

معارف الحديث

بہار

احادیث نبوی کا ایک مجموعہ جامع آفتاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

میں
میرزا غلام حسن عثمانی

دارالاشاعت
کراچی

مجموعہ

معارف الحديث

یعنی

احادیث نبوی کا ایک جلد اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد دوم

کتابُ الرفاء و کتابُ الاخلاق

تألیف

مولانا محمد منظور نعمانی

آؤ قیاز اسلام آباد
021-2213768

دارالاشاعت

کافی رائل رجسٹریشن نمبر : 7117

جملہ حقوق ملکیت برائے پاکستان بحق ”خلیل اشرف عثمانی“ دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

مصنف سے جو دواوی حقوق اشاعت پہلے حاصل تھے اب انکے درجاً سے پاکستان کے لئے ”جملہ حقوق ملکیت“ مع اپنے تمام حقوق سے خلیل اشرف عثمانی کے حق میں دستبرداری کا معاہدہ عمل میں آ گیا ہے۔ اس کی اطلاع رجسٹریشن کافی رائل رجسٹر کے ہاں عمل میں آ چکی ہے۔ لہذا کوئی شخص یا ادارہ اس کی غیر قانونی اشاعت و فروخت میں منہ پٹ چاہے تو بغیر خطی اطلاع کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناشر

طباعت کمپیوٹرائڈیشن : اپریل ۲۰۰۷ء

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی

پر لیس : علی گرافکس کراچی

قارئین سے گزارش

اپنی حق الوصع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

منہ کے پتے

ادارہ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی	ادارہ اسلامیات - ۱۹- انارکلی لاہور
بیت القرآن اردو بازار کراچی	بیت العلوم - 20، بھور دؤلا پور
بیت القلم کتاب اشرف المدارس گلشن اقبال جاک م کراچی	مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
بیت انکسار القرآن اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی	یو بھارتی کتب خانہ فیضیہ بازار پٹنہ
مکتبہ اسلامیات میں پور بازار - فیصل آباد	مکتبہ اسلامیہ گامی آباد - ایبٹ آباد
مکتبہ المعارف گلہ جٹی - پٹنہ	کتب خانہ رشیدیہ - مدینہ مارکیٹ ریلوے بازار راولپنڈی

انٹرنیٹ میں منہ کے پتے

ISLAMIC BOOKS CENTRE
11-121, HAFIJI WAZI, ROAD,
P.O. BOX 19, ISLAMIC, UK

AZHAR ACADEMY LTD,
54-68, HAFIJI WAZI, ROAD,
MANOR PARK, LONDON, E12 3QS

امریکہ میں منہ کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
152-4 93RD STREET,
BROOKLYN NY 11212, U.S.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
5505 DENVER STREET,
DENVER, CO 80216, U.S.A.

فہرست مضامین

۱۱	۱	دیباچہ (از مولف)
۱۳	۲	مقدمہ (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)
۲۳	۳	”کتاب الرقاق“
۲۵	۴	خوف خدا اور فکر آخرت
۲۶	۵	اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو؟
۲۷	۶	غفلت کو دور کرنے کے لئے موت کو یاد دیا کرو
۳۰	۷	خوف خدا اور فکر والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں
۳۱	۸	موت اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار اور دور اندیش ہیں
۳۲	۹	نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے
۳۳	۱۰	قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو بیچ سبھے گا
۳۴	۱۱	قیامت کے دن معمولی سبھے جانے والے گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی
۳۴	۱۲	گناہوں کے انجام سے ڈرنے والوں اور خدا کی رحمت کی امید رکھنے والوں پر خدا کا خاص فضل ہوگا
۳۵	۱۳	جس کے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف ہو اور دوزخ سے نکال لیا جائے گا
۳۵	۱۴	اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت
۳۶	۱۵	اللہ کے خوف سے جسم کے روگئے کھڑے ہو جانے کی سعادت
۳۷	۱۶	ایک گناہگار نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر ایک بڑی جاہلانہ غلطی کی، اور وہ بخشا گیا
۳۸	۱۷	خدا کا خوف اور تقویٰ ہی فضیلت کا معیار ہے
۳۹	۱۸	خوف و خشیت اور فکر آخرت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال
۴۴	۱۹	دنیا کی تحقیر اور مذمت
۴۵	۲۰	تہذیب دنیا کی ہے واقعی اور تحقیر کے بارے میں ایمانی مسلمات اور قرآن مجید کی روشنی میں اصولی گفتگو
۴۸	۲۱	آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت
۴۹	۲۲	دنیا مومن کا جیل خانہ اور کافر کی بہشت
۴۹	۲۳	مشہور حدیث: ”الدنيا جنة المؤمن وجنة الكافر“ کا صحیح مطلب اور اس کا تقاضا
۵۰	۲۴	دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی اس لئے آخرت کے طالب ہو
۵۱	۲۵	اللہ سے تعلق کے بغیر دنیا قابل لعنت ہے
۵۱	۲۶	طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا
۵۲	۲۷	اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے
۵۲	۲۸	اپنے کو مسافر اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو
۵۳	۲۹	دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ)

- ۵۴ ۳۰ اسی موضوع پر آپ کا ایک اور خطبہ
- ۵۵ ۳۱ امت میں دولت کی افراط کا خطرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی
- ۵۵ ۳۲ اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے
- ۵۶ ۳۳ حب مال اور حب جاہ دین کے لئے قاتل ہیں
- ۵۶ ۳۴ دنیا اور دولت کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے
- ۵۷ ۳۵ دولت میں انصاف کی حرص کسی حد پر ختم نہیں ہوتی
- ۵۸ ۳۶ طالب آخرت کا دل مطمئن رہتا ہے اور طالب دنیا کا پر آئندہ اور غیر مطمئن
- ۵۸ ۳۷ دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے
- ۶۰ ۳۸ دولت کے پرستار خدا کی رحمت سے محروم
- ۶۰ ۳۹ حضور کا ارشاد کہ ”مجھے سوداگری اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور اس کا مطلب
- ۶۱ ۴۰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت و ثروت کی پیشکش اور آپ کی فقر پسندی
- ۶۱ ۴۱ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ
- ۶۲ ۴۲ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو الدرداء کا جواب
- ۶۳ ۴۳ موت اور افلاس میں خیر کا پہلو
- ۶۳ ۴۴ عقیقہ اور عیال دار بندہ اللہ کا محبوب
- ۶۳ ۴۵ اپنی فاقہ زدگی اور محتاجی چھپانے والے بندے سے اللہ کا وعدہ
- ۶۳ ۴۶ **زہد اور اسکے ثمرات و برکات**
- ۶۳ ۴۷ زہد اختیار کرو، اللہ کے اور بندوں کے محبوب بن جاؤ گے
- ۶۵ ۴۸ زہدوں کی صحبت میں رہا کرو
- ۶۶ ۴۹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زہد بندوں کو نقد صلہ
- ۶۷ ۵۰ خاصانِ خدا ہمیشہ و ستم کی زندگی نہیں گزارتے
- ۶۷ ۵۱ جب کسی بندے کو ”شرح صدر“ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو اسکی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت غالب اور نمایاں ہو جاتی ہے
- ۶۷ ۵۲ اس امت کی اصلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے
- ۶۹ ۵۳ زہد کیا ہے اور کیا نہیں
- ۷۰ ۵۴ **زہد نبوی**
- ۷۰ ۵۵ اپنے اور اپنے خاص متعلقین کے لئے حضور کی فقر پسندی
- ۷۱ ۵۶ حضور کی زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی دو دن متواتر جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا
- ۷۲ ۵۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائیں
- ۷۲ ۵۸ دودھ مینے گزر جاتے تھے اور آپ کے چوہے میں آگ نہیں جلتی تھی
- ۷۳ ۵۹ آپ اور آپ کے گھر والوں کے مسلسل فاتے

- ۶۰ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زہرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی
 ۶۱ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت
 ۶۲ خوشحالی کیلئے دعا کی درخواست پر حضرت عمرؓ کو آپ کا جواب
 ۶۳ آپ کا ارشاد ”کہ میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سایہ لینے کیلئے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو
 ۶۴ دولت اگر صلاح و تقویٰ کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے
 ۶۵ نیک مقاصد کیلئے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت
 ۶۶ معصیت کی زندگی کے ساتھ اگر کسی کو دنیا میں نعمت مل رہی ہے تو یہ اس قدر راجح ہے
 ۶۷ کافروں فاجروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو
 ۶۸ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اسکو حقیر نہ سمجھو
 ۶۹ بہت سے غریب اور خستہ حال ایسے ہیں کہ انکی برکت اور دعا سے رزق ملتا ہے
 ۷۰ اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھ کر صبر و شکر کا سبق لیا کرو
 ۷۱ اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو زندگی بڑی نعمت ہے
 ۷۲ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں اور اہم وصیتیں
 ۷۳ (اس عنوان کے تحت ص ۱۰۵ سے ص ۱۲۵ تک ۱۶ احادیث ہیں ہر حدیث ایک مستقل موعظہ اور موعظہ خطبہ ہے

- ۷۴ کتاب الاخلاق
 ۷۵ دین میں اخلاق کا درجہ
 ۷۶ خوش اخلاقی کی فضیلت و اہمیت
 ۷۷ اچھے اخلاق اور برے اخلاق
 ۷۸ رحمہی و بے رحمی
 ۷۹ دوسروں پر رحم کھانے والے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں
 ۸۰ ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ہی بخش دیا گیا
 ۸۱ اپنے پالے ہوئے جانوروں کے چارے پانی کی خبر گیری کا حکم اور انہیں تکلیف دینے کی ممانعت
 ۸۲ چیزوں اور چیزوئیوں تک کو ستانے کی ممانعت
 ۸۳ بلی کو باندھ کے جھوکا مار ڈالنے والی ایک سنگدل عورت دوزخ میں گئی
 ۸۴ کسی بد بخت ہی کا دل رحم کے مادہ سے خالی ہوتا ہے
 ۸۵ دل کی قساوت اور خشنی کا علاج
 ۸۶ سخاوت اور بخل
 ۸۷ انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا
 ۸۸ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز و بندہ ہے جو بدلہ لینے اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے

- ۸۹ غلام اور نوکر کو معافی دو، اگرچہ دو ایک دن میں ستر دفعہ قصور کرے
- ۱۲۱
- ۹۰ احسان
- ۱۲۲
- ۹۱ اللہ کو سب سے پیارا اور بندہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے
- ۱۲۲
- ۹۲ (ف) اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف اُن بندوں سے ہوتا ہے جو کسی بڑے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں
- ۱۲۲
- ۹۳ صرف احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی احسان نہ کرو
- ۱۲۳
- ۹۴ چھوٹے سے چھوٹے احسان کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے
- ۱۲۴
- ۹۵ ایثار (ایثار کی حقیقت)
- ۱۲۴
- ۹۶ رسول اللہ ﷺ کے ایثار کی ایک مثال
- ۱۲۴
- ۹۷ ایک صحابی (ابو طلحہ) اور اُن کے گھر والوں کے ایثار کا ایک سبق آموز واقعہ، اور اُس پر رسول اللہ ﷺ کی بشارت
- ۱۲۴
- ۹۸ انس و محبت اور بیگمعی وعداوت
- ۱۲۷
- ۹۹ مؤمن کو اُلفت و محبت کا مرکز ہونا چاہئے
- ۱۲۸
- ۱۰۰ اللہ کیلئے محبت اور اللہ ہی کیلئے بغض و عداوت
- ۱۲۸
- ۱۰۱ اللہ کیلئے محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم و عبادت ہے
- ۱۲۸
- ۱۰۲ اللہ کے لئے باہم محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں
- ۱۲۹
- ۱۰۳ صرف اللہ کے تعلق سے اُس کے ایک بندے کی زیارت کو جانے والے شخص سے فرشتہ کی ملاقات اور اللہ کی محبت کی بشارت
- ۱۲۹
- ۱۰۴ اللہ کیلئے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز
- ۱۳۰
- ۱۰۵ اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سایہ میں
- ۱۳۲
- ۱۰۶ محبت ذریعہ قرب و معیت
- ۱۳۲
- ۱۰۷ محبت کی وجہ سے معیت کا مطلب
- ۱۳۴
- ۱۰۸ محبت کیلئے اطاعت لازم
- ۱۳۴
- ۱۰۹ دینی اخوت اور اسلامی ہمدردی
- ۱۳۵
- ۱۱۰ مسلمانوں میں باہم کیسی محبت اور کیسا تعلق ہونا چاہئے
- ۱۳۶
- ۱۱۱ باہم نفرت و عداوت، بغض و حسد اور بدگمانی و شہادت کی ممانعت
- ۱۳۷
- ۱۱۲ اہل ایمان کو ستانے والوں اور رسوا کرنے والوں کو سخت تنبیہ
- ۱۳۸
- ۱۱۳ حسد کے بارہ میں خاص اختصار
- ۱۳۹
- ۱۱۴ بغض و کینہ کی نحوست
- ۱۴۱
- ۱۱۵ شہادت کی سزا
- ۱۴۱

۱۴۲	نرم مزاجی اور درشت خوئی	۱۱۶
۱۴۵	رسول اللہ ﷺ کی نرم مزاجی	۱۱۷
۱۴۵	حلم و بردباری، یعنی غصہ نہ کرنا اور غصہ کو پی جانا	۱۱۸
۱۴۶	غصہ میں نفس پر قابو رکھنے والا حقیقی پہلوان ہے	۱۱۹
۱۴۷	غصہ کے وقت کیا کیا جائے	۱۲۰
۱۴۸	اللہ کیلئے غصہ کو پی جانے کی فضیلت اور اس کا صلہ	۱۲۱
۱۴۹	حلم و بردباری اللہ کی محبوب صفات میں سے ہے	۱۲۲
۱۵۰	اطمینان و منانیت سے کام کرنے کی فضیلت اور جلد بازی کی ممانعت	۱۲۳
۱۵۱	میانہ روی	۱۲۴
۱۵۱	خوش کلامی اور بد زبانی	۱۲۵
۱۵۴	کم بولنا اور نرمی اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا	۱۲۶
۱۶۰	ترک مال یعنی	۱۲۷
۱۶۰	چغلی خوری	۱۲۸
۱۶۲	فیہت اور بہتان	۱۲۹
۱۶۴	دور سے پن کی ممانعت	۱۳۰
۱۶۷	صدق و امانت اور کذب و خیانت	۱۳۱
۱۶۹	تجارت میں صدق و امانت	۱۳۲
۱۶۹	جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہیں	۱۳۳
۱۷۰	جھوٹ کی گندگی اور سزا بہند	۱۳۴
۱۷۰	جو تمہیں سچا سمجھے اُس سے جھوٹ بولنا بڑی سخت خیانت ہے	۱۳۵
۱۷۰	جھوٹی گواہی	۱۳۶
۱۷۳	جھوٹی قسم	۱۳۷
۱۷۳	جھوٹ کی بعض خفی قسمیں	۱۳۸
۱۷۴	خیانت کی بعض خفی قسمیں	۱۳۹
۱۷۶	اختلاف اور فتنہ کو ختم کرنے کیلئے اپنی طرف سے کچھ کہہ دینا جھوٹ نہیں	۱۴۰
۱۷۶	ایقانہ وعدہ اور وعدہ خلافی	۱۴۱
۱۷۹	تواضع و خاکساری اور غرور و تکبر	۱۴۲
۱۸۲	شرم و حیا	۱۴۳
۱۸۲	حیا کی خاص اہمیت اور اس کے معنی کی وسعت	۱۴۴
۱۸۶	قناعت و استغنا اور حرص و طمع	۱۴۵
۱۸۷	اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے	۱۴۶

- ۱۳۷ صبر وقامت اللہ کی وسیع ترین اور عظیم ترین نعمت ہے
- ۱۳۸ دولت کی حرص کے بارے میں حکیم بن حزام کو حضور ﷺ کی نصیحت اور اُن پر اُس کا مثالی اثر
- ۱۳۹ حرص و طمع کی تباہ کاریوں اور بد انجامیوں کے متعلق انتباہ
- ۱۵۰ حرص انسان کی بدترین خصلتوں میں سے ہے
- ۱۵۱ **صبر و عزم**
- ۱۵۲ سچے مومن کیلئے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، نعمت پر شکر کرے تو خیر ہے، مصیبت پر صبر کرے تو خیر ہے
- ۱۵۳ شروع صدمہ میں صبر کرنے والے کو رحمت کی بشارت
- ۱۵۴ جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اُس کیلئے بخشش کا وعدہ ہے
- ۱۵۵ ایک نواسہ کی وفات پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین
- ۱۵۶ آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منفی ضمیمے بلکہ رحمت ہے
- ۱۵۷ معاذ بن جبلؓ کے صاحبزادے کے انتقال پر اُن کے نام حضور ﷺ کا نہایت مؤثر اور ایمان آفریں تعزیت نامہ
- ۱۵۸ امت محمدیؐ کے صبر و شکر کا سرچشمہ اُن کی عقلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کی خاص عطا ہے
- ۱۵۹ **توکل اور رضا بقضا**
- ۱۶۰ توکل کی حقیقت
- ۱۶۱ توکل اور ترک اسباب
- ۱۶۲ رضا بقضا کا مطلب
- ۱۶۳ رسول اللہ ﷺ کی وصیت کہ اپنی ضرورتوں کیلئے صرف اللہ پر نظر رکھو اور اُسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو
- ۱۶۴ ایک صحابی اور ان کی بیوی نے سخت حاجت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کی اور اُن کو اُسی وقت خزانہ مغیب سے رزق ملا
- ۱۶۵ اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی رہنا بندے کی سعادت و خوش نصیبی ہے، اور ناراض رہنا شقاوت و بد بختی ہے
- ۱۶۶ **اخلاص و اللہیت اور تادم و نمود**
- ۱۶۷ اخلاص کی حقیقت اور اُس کی اہمیت
- ۱۶۸ اخلاص کی برکت اور تاثیر و طاقت (خار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا واقعہ)
- ۱۶۹ ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا غلط ہے
- ۱۷۰ جس عمل میں شرک کی ذرا بھی آمیزش ہو گی وہ قبول نہ ہو گا
- ۱۷۱ ریاکاروں کو فضیلت و رسوائی کی سزا
- ۱۷۲ دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ

۲۱۳

۱۷۱ ریکار عالموں اور عابدوں کو سخت ترین عذاب

۱۷۲ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ ریکار عالم و عابد، ریکار مجاہد و شہید اور ریکار سختی کے

۲۱۳

بارے میں ہوگا

۱۷۵ اعمال صالحہ کی وجہ سے دنیا میں خود بخود اچھی شہرت ہو جانا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا محبت و عزت کرنا

۲۱۵

کوئی بری بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے

۲۱۶

تمت

دیباچہ

از مؤلف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

—————

کی پہلی جلد (کتاب الایمان) ۱۳۷۳ھ میں شائع ہوئی تھی، دوسری جلد اب ۱۳۷۴ھ کے اواخر میں شائع ہو رہی ہے۔ پہلی جلد میں ایمان اور آخرت سے متعلق ایک سو چالیس حدیثوں کی شرح ہو چکی ہے۔ اس دوسری جلد میں جو ”کتاب الرقاق“ اور کتاب الاخلاق پر مشتمل ہے۔ دو سو ساٹھ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔

ناچیز مؤلف کا خیال ہے کہ ان حدیثوں کے بعد جن کا تعلق ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت سے ہے دینی و روحانی تربیت اور تعمیر سیرت میں سب سے زیادہ مؤثر وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن کو حضرات محدثین اپنی کتابوں سے ابواب رقاق اور ابواب اخلاق میں درج کرتے ہیں، اسی بناء پر اس ناچیز نے اس دوسری جلد میں انہی حدیثوں کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

اس جلد میں سو حدیثیں سلسلہ رقاق کی ہیں اور باقی ایک سو ساٹھ سلسلہ اخلاق کی۔ رقاق سے مراد رسول اللہ کے وہ ارشادات، وہ خطبات و مواظظ اور آپ کی زندگی کے وہ حالات و واقعات ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت و خشیت اور گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیاوی وقعت نظر میں کم ہوتی آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیوی زندگی میں ایک مومن کا صحیح نظر اور نصب العین کیا ہونا چاہئے اور کس طرح یہاں اس کو زندگی بسر کرنی چاہئے، کن چیزوں سے دل لگانا چاہئے اور کن چیزوں کی طرف سے دل اور نگاہ کو ہٹانا چاہئے۔

انسانی وجود میں سب سے اہم اور اصل کار فرما وہ عنصر یا وہ قوت ہے جس کو قلب یا دل کہا جاتا ہے اس کا رخ اگر صحیح ہو تو انسان کی پوری زندگی صحیح رخ پر چلتی ہے اور اس کا رخ غلط ہو جائے تو پوری زندگی غلط ہو جاتی ہے۔ رقاق کی حدیثوں کا خاص موضوع اور خاص کام یہی ہے کہ وہ دل کے رخ کو صحیح کرتی ہیں اور دل کا رخ صحیح ہو جانے کے بعد ہی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں جن سے راستہ ہو کر انسان ضیفۃ اللہ بنتا ہے۔ اور جن انسانی مشرہ میں فکس طور سے پیدا کرنا رسول اللہ نے نبی جنت کا اہم مقصد بتایا ہے۔

بہر حال ناچیز نے اپنے اسی خیال کی بناء پر اس دوسری جلد میں ”رقاق“ اور ”اخلاق“ کی حدیثوں کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

پہلی جلد کی شرح اس دوسری جلد کی حدیثیں بھی مضمون مشکوٰۃ المصابیح کی سے لیں گی ہیں، چند حدیثیں متفق
مذہب سے بھی لیں گی ہیں اور ان کی تخریق میں بھی دونوں کتابوں کے مؤلفین پر متفق کیا گیا ہے، صرف دو
چار حدیثیں ایسی بھی ہیں جو حسن کی ہی کتابوں سے ہیں جن سے ان کی تخریق کی گئی ہے۔

جو حدیثیں بخاری، مسلم کی لگی ہیں وہ سچے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہوں لیکن صاحب مشکوٰۃ
کے طریقہ پر ان حدیثوں کی تخریق میں صرف ان ہی دو کتابوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی
حدیث کا ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ہونا اس کے صحیح اور مقبول ہونے کی ضمانت کیسے کافی ہے۔

احادیث کی ترتیب، ترجمہ و تشریح اور عنوانات میں وہی رہا ہے جو غلط فہمی میں ورنہ ہی اصولوں کی
پابندی کی گئی ہے جن کا ذکر پہلی جلد کے دیباچہ میں کیا جا چکا ہے، اس کے سبب یہاں ان کے ادوی ضرورت نہیں۔

اس دوسری جلد پر مقدمہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے جس میں انہوں نے
حدیث و سنت کی اہمیت پر ایک بالکل نئے انداز میں گفتگو کی ہے اور اس مسئلہ پر غور کرنے کیلئے ایک نئی راہ
کھول دی ہے، امید ہے کہ جو لوگ ایمان اور عقل سلیم کی دولت سے بالکل محروم نہ کر دیئے گئے ہوں گے، ان کو
مقدمہ کے ان چند صفحات ہی کے مطالعہ سے یہ یقین آئے گا کہ ضرورتاً حاصل ہو جائے گا کہ حدیث و سنت کی
محفوظیت کا انکار اور اسکے بارے میں بے اعتمادی پھیلانے کی کوشش اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی ہے۔

ایک بات یقیناً ظہور میں آئے گی۔

پہلی جلد کے دیباچہ میں بھی یہی لکھی تھی وراں بھی یہی ہے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ صرف انصاف
معمومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہی نہ کیا جائے بلکہ تخطیرات کے ساتھ اپنے ایمانی تحقیق
کو تازہ کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے نیز درس و مطالعہ
کے وقت رسول اللہ کی عظمت و محبت کو دل میں بیدار کیا جائے و اس طرح دل و روح سے پڑھنا یا سننا
جائے کہ گویا حضور قدس کی مجلس مبارک میں حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ اگر
ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان نور و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے گا کہ ضرورتاً نصیب ہو گا جو
عبد نبوی کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے براہ راست روحانی و
یمانی استفادہ کی دولت عطا فرمائی تھی۔

آخری کلمہ، اللہ کی حمد ہے، اور اس خدمت کے اتمام کے لئے اس سے حسن و قبح کی استدعا اور غلطیوں
اور گنہگاروں کی معافی کی التجا۔

اللہ کی رحمت اور اسکے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و محتاج

عاجز و گنہگار بندہ

محمد رفیق رحمانی

ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ

مقدمہ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

محمد رسول اللہ کی بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہاں صرف حدیث ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ (۱) تہذیب (۲) تعلیم (۳) عظیم خدمت (۴) تزکیہ نفوس۔

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَكِّیْہُمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَاِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ۔
(جمعہ ۶۲، ۲)

وہی ہے جس نے ان پر جنوں میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجتا ہے، جو ان پر ان کی سہولتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بیشک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِنْکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَكِّیْکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔
(سورہ ۱۰۱، ۱)

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری سہولتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

در حقیقت بعثت محمدی ان چاروں شعبوں پر مشتمل تھی، محمد رسول اللہ نے جس طرح دنیا کو نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا، نیا علم عطا کیا، اسی طرح نئے اخلاق، نئے جذبات و کیفیات، نیا یقین و ایمان، نیا ذوق و شوق، نئی بند نظریں، نیا جذبہ اثر، نیا شوقِ سحر، نیا جذبہ زہد و قناعت، دنیا کی متاع حقیر و دولت فانی کی تحقیر، نئی محبت و الفت، حسنِ سوگ و بہرہ ریزی، پرومواسات، مکارمِ اخلاق، اسی طرح سے نیا ذوقِ عبادت، خوف و خشیت، توبہ و انابت، دعا و تضرع کی دولت عطا فرمائی اور انہیں خصوصیتوں کی بنیاد پر وہ نیا اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول قائم ہوا جس کو عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام ان مقاصد و نتائجِ بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے۔ ان شعبہ بے ثبوت کو نیا زندگی میں جھوٹا دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔

یوں تو آنحضرت کی بعثت، رسالت و تعلیم ان تمام مساعی و کاموں کا سرچشمہ تھی و راسی سے یہ پوری زندگی اور قرنِ اول کا اسلامی معرکہ و جوہر میں آیا، لیکن اگر اس کے طریق عمل کی تفصیلات اور اس کے ذرائع و وسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس خیرِ انقیض انتاب کا ذریعہ اور اس نئے معرکہ و راسخانی امت کی تفصیلات کے معروضہ و ارکان یہ تین چیزیں تھیں۔

رسول اللہ کی ذلتِ رائی، آپ کی زندگی، سیرت و اخلاق۔
آپ کے ارشادات و ہدایات، موعظ و نصائح اور تعلیم و تلقین۔

اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ جنت نبوی کے مقاصد و نتائج کے کامل ظہور میں اور جدید امت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عناصر و ارکان کا دخل ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ، مکمل زندگی اور ایک ایسی ہیئت اجتماعی جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، جذبات، اذواق، رجحانات، تعلقات، سب ہی ہوں وجود میں نہیں آسکتی، زندگی کے لئے زندگی شرط ہے، یہاں دینے سے دیا جلتا ہے، صحیح بہ کراہ اور ان کے صحیح چار نشیمنوں کی زندگی میں ہمیں عقائد و اعمال کے ساتھ جو خاص اسلامی اخلاق اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ اذواق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں وہ تہا و تواتر کتاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کامل ترین، موثر ترین زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز ان کے سامنے رہتی تھی، اس سیرت و اخلاق کا بھی نتیجہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور ان مجالس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور ان ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیاتِ طیبہ میں برابر مستفید ہوتے تھے، اس کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد و ضوابط اور ان کی قانونی پابندی نہ تھی، بلکہ ان پر عمل کرنے کے محرکات و ترغیبات، اور عمل کی صحیح کیفیات اور روح بھی تھی، حدود کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکارم اخلاق کے دقائق بھی تھے۔

انہوں نے قرآن مجید سے "افہم صلوٰۃ" کا حکم پایا تھا اور تعریف بھی سنی تھی، مگر انہوں نے اسکی صحیح کیفیت معلوم کی جب آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت دیکھی، جس کو انہوں نے (ہم آپ کے سینہ کی آواز اس طرح سنتے تھے جیسے ہانسی میں اہل تائبہ کے غفلتوں سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا تھا کہ نماز مؤمن کا ایسا محبوب فعل ہے لیکن جب تک انہوں نے زبان نبوی سے صلوٰۃ (میری آنکھوں کی محبت ک نمازیں ہے) اور بقرہ اور متھے شوق و اضطراب کے ساتھ صلیٰ بامان (جل افان دے کر مجھے آرام پہنچو) نہیں سنا تو نماز کیسے تھی اس عشق و شغف کا اندازہ نہیں ہوا، اسی طرح جب تک انہوں نے خاصانِ امت کے سلسلہ میں

ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے نکل کر جب تک دوبارہ مسجد نہیں آتے تو چین نہیں آتا" کے الفاظ نہیں سنے، انکو مسجد اور قرب مؤمن کا بھی تعلق معلوم نہیں ہو سکا، انہوں نے قرآن مجید میں بار بار دعائیں ترغیب دیکھی تھیں، دعا نہ کرنے والوں پر عتاب بھی نہ تھا اور تفرغ و اہتلال (گرمی و زری اور عین و اصرا) کے الفاظ و مفہوم سے بھی وہ آشنا تھے، لیکن اسکی حقیقت انہوں نے اس وقت جانی جب انہوں نے میدانِ بدر میں آپ کو خاک پر سر رکھے یہ الفاظ کہتے نہ کہ

(اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا وسعہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے) (اس منہی بھر

جماعت کو ہلاک کرنے) تو تیری عہدت نہ ہو) اور بے قراری کی وہ کیفیت دیکھی جو ایو بکر سے نہ دیکھی جا سکی یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا ۔۔۔ (یار سو! اللہ کافی ہے) ان کو معلوم تھا کہ دعا کی روح، بندگی اور اپنی عجز و رندگی کا اظہار اور جس دعا میں یہ جوہر جس قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ واقعی ہے، لیکن بندگی اور عجز و رندمانگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا۔

اللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَتَعْلَانِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمَشْفُقُ الْمَقْرُ الْمَعْتَرِفُ بِذَنْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمَسْكِينِ وَ ابْتِهَالُ الْبِكِ ابْتِهَالُ الْمَذَلْبِ الذَّلِيلِ وَادْعُوكَ دَعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدَعَاءَ مَنْ خَضَعْتَ لَكَ رُقْبَةً وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَ ذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدَعَائِكَ شَقِيًّا وَ كُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا. يَا خَيْرُ الْمُسْتَوَلِينَ ۝۱

اے اللہ! تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں منہایت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ خواہ ہوں، پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوج کر رہا ہوں، جیسے بیکس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے ٹڑکراتا ہوں جیسے گنہگار و ذلیل و خوار ٹڑکراتا ہے) اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوفزدہ، آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو، اور اسے آنسو بہہ رہے ہو اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فرو تکی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رڑ رہا ہو، اے اللہ! تو مجھے اپنے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہو جا، اب سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے اچھے۔

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور سخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا۔ اور
 (دنیا کی زندگی محض کھیل تھا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے) کے الفاظ ان کو یاد تھے، مگر اسکی حقیقت اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی اور آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والوں اور "مسائلہ" پر ایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔ اس عملی نقشہ اور جمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشاداتِ نبوی میں جہنم کے شدائد و مصائب اور جنت کے انعامات و لذائذ کی تفصیل اور تصویر کشی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر

۱) تَعَالَى الْعَمَلُ مِنْ اَنْتَ حَسْبُكَ۔

۲) ملاحظہ ہو معرفۃ اللہ ص ۱۱۱ حصہ دوم حصہ کتاب اربعہ اربعہ منون

جانتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے عمل اور آپ کے ارشادات ہدایت نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز ترکیہ نفس، تربیت اخلاق اور توجہ الی اللہ والقطع عن الخلق فیہ امت کی تعلیم و تربیت اور نظم و حدت کا مؤثر ترین ذریعہ بن گئی ہے، مثلاً وضو کی نیت و فضیلت اور اس کا استحضار، مساجد کی طرف جانے اور اسکے راستے میں پڑنے والے قدموں کی فضیلت، راستہ کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کا دُوب اور ذکر، تحیۃ المسجد یا سننِ راتیبہ، نماز کے انتظار کی فضیلت اور بیٹھنے کا ادب، جماعت کا ثواب، اذان و اقامت کا ثواب، امامت کی فضیلت و منصب اور اسکے احکام، امام کے اتھاں کی تائید، صفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والے آدمیوں کی ترتیب، مساجد میں تعلیم و تعلم کے حقوق کی فضیلت، ذکر کے حقوق کی فضیلت، مسجد سے نکلنے کا ادب اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان فضائل میں ان آداب و ہدایات کے ہم و عمل سے نماز ممتنی و مقیم باطن چیز اور ترکیہ و صلوات، تعلیم و تربیت اور انابت و توجہ الی اللہ کا کیسا مؤثر ذریعہ بن جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی نمازوں کی کیفیت، نوافل کے ذوق، قرآن مجید پڑھنے میں رقت و محویت کے واقعات کا (جو احادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں) اضافہ کیجئے، اس مجموعہ سے امت کی نماز کس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اسکے لئے کیسا ذہنی اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے، صوم و زکوٰۃ و حج کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے اور حدیث سے ان کے آداب و فضائل، معمولات نبوی اور واقعات زندگی کو جمع کر کے غور کرنا چاہئے کہ ان عبادات کو ان آداب و فضائل اور واقعات سے مجروح و منقطع کر لیا جائے اور ان کو اس ماحول سے جدا کر لیا جائے جو حدیث ان کے لئے مہیا کرتی ہے اور جواب حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہو گیا ہے تو انکی تاثیر کہاں تک باقی رہتی ہے اور ان میں جذبات کو ابھرنے، ذوق و شوق کو پیدا کرنے، استقامت عطا کرنے اور قسب و دمع کو نڈا اور جلا عط کرنے اور ایک ایسے نئے معاشرہ کی تعمیر کی (جس کے اندر عبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔

در حقیقت رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات (جن کے مجموعہ کا معروف نام حدیث و سنت ہے) دین کے لئے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودہ سرسبز و بار آور ہو تا ہے، دین کی خشک اخلاقی ضابطہ یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں، وہ جذبات، واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ان جذبات و واقعات اور عملی مثالوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر کی ذات سے متعلق اور اس کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو، یہودی و عیسائی، نیز ایشیا کے دوسرے مذاہب اس لئے بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفرین کلام کا مجموعہ محفوظ نہیں تھا اور ان مذاہب کو وہ ذہنی ماحول اور فضا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب دینی نشو و نما و ترقی حاصل کرتے اور مادیت و الحاد کے حملوں سے محفوظ رہتے، انہوں نے بالآخر انکی ضرورت تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذاہب نے اپنے پیغمبروں کی سیرت اور مستند واقعات زندگی کے بارے میں بے بضاعتی و تہی دماغی مذاہب و اقوام کی اپنے پیغمبروں کی سیرت اور مستند واقعات زندگی کے بارے میں بے بضاعتی و تہی دماغی

اب ایک مسلمہ حقیقت بن گئی ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اسلام کے آخری اور آخری مذہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ اس کو پیش نہیں آیا، جس ذہنی و روحانی ماحول میں اور جن ذہنی کیفیات کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے زندگی گزاری۔ حدیث کے ذریعہ اس پورے ماحول کو قیامت تک اپنے محفوظ کر دیا گیا، بعد کی نسلیں اور صدیوں کے ایک آدمی کیسے پاگل ممکن ہے کہ حدیث کے ذریعہ وہ اپنے ماحول سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دفعتاً اس ماحول میں پہنچ جائے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس موجود ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ مصروفِ تکلم اور صحابہ کرامؓ گوش بر آواز ہیں، جہاں اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کس طرح کے، عمل و اخلاق اور یقین، عزت کس طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک درپچہ ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کی خانگی زندگی، آپ کے گھر کا نقشہ، آپ کے رات کے معمولات، آپ کے حیرت انگیز معاشرت اپنی آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ آپ کے تجویز کی کیفیت آنکھوں سے روپنی دعا و مناجات کا زمزمہ کانوں سے سن جاسکتا ہے پھر جو آنکھیں آپ کی آنکھوں (کا شکر اور قدم مبارک کو متورم دیکھیں اور جو کان پوچھنے اور سوال کرنے پر یہ آواز سنیں کہ (سیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟) وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں جنکی آنکھوں نے کاشانہ نبوت میں دو دو مہینے چوبہارم ہوتے نہیں دیکھا جنہوں نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا اور پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے دیکھے، جس نے سونے سے بے قراری کے ساتھ صدقہ کا پتھر بھروسہ اور خدا میں خرقہ ہوتے دیکھے، جس نے مرض و فتنہ میں چراغ کا تیل پڑوسی کے گھر سے قرض لے لیا دیکھا، جس پر دنیا کی حقیقت کیسے مچھپ سکتی ہے اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے ابھر نہیں سکتا؟ جس نے آپ کو اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اپنے خداموں کے ساتھ رعایت اور اپنے رفقاء کے ساتھ عنایت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تحمل فرماتے ہوئے دیکھا وہ کارِ مہم اخلاق اور انسانیت کاملہ کا درس اس در کو چھوڑ کر اور کہلاتے ہیں جاتے۔

پھر اس ماحول میں صرف کاشانہ نبوت ہی کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے جس سے دیکھنے والوں کو یہ سب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرامؓ کے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے گھر وں کی زندگی و معاشرت، ان کے دنوں کی پیش آنکی شیوں کا مذاق، انکی بازاروں کی مصروفیت اور مسجدوں کی فراغت، انکی نفسی ولولہیت اور ان پر نفس انسانی کے حملے، ان کا اقیانوسِ کامل اور انکی بشری خورشیں سب عیاں ہیں، یہاں اہلِ انصاری کے اشار کا واقعہ بھی آنکھوں کے سامنے برترتا ہے اور حضرت کعب بن مالک کے خروار ہواک سے بچھڑ جانے کا قصہ بھی پیش آتا ہے، غرض یہ ایک ایسا طبعی و قدرتی ماحول ہے جس میں زندگی اپنے پورے تنوعات و حقائق اور انسانی فطرت اپنے تمام خصائص کیسے موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورا عکس لے کر قیامت تک کے لئے دور نبوی کو محفوظ کر دیا ہے۔

قرآن مجید کے ساتھ مہد نبویؐ کی اس تصویر کا باقی رہنا اور نبوت کے کلام و ماحول کا محفوظ رہنا۔ اسلام کا عجیب و غریب اس کا امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب اور کوئی امت اسکی شریک و سہم نہیں، ایک ایسا مذہب جس کو

قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی نمونہ اور عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کی نذر فراہم کرنا ہے، ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ماحول حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے، تدوین حدیث کی تاریخ پختہ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک اتفاقی امر اور دور متاخر کی کوئی جدت نہیں ہے، صحیحہ کرام کا عہد نبوی ہی میں کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہونا اور بہت بڑی تعداد میں احادیث کا محفوظ کر لینا، پھر انہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین و ترتیب کی طرف توجہ کرنا، پھر ایران، خراسان و ترکستان کے تابعین علم کے سمندر کا امند آنا، اس کا جمع و حفظ حدیث سے عشق و شغف کا غیر معمولی حافظہ انکا عزم و معانی ہمت، پھر اسماء رجا و فن و روایت مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو اس کا مدد راسخ اور بصیرت کا مدد حاصل تھی پھر انکا اشہاک و خود فراموشی، پھر امت کی حدیث کی طرف توجہ اور اسکی عالم اسلام میں مقبوضت و راسخات ^(۱) یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جمع قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کو اس کو محفوظ کرنا مقصود تھا، اسی کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد و تسلسل باقی رہا اور امت کو اپنے ہر دور میں دور و دینی، ذوق، علمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام کو بر لو راست حاصل ہوئی تھی، اس طرح صرف حقائق و احکام ہی میں ^(۲) کا سلسلہ جاری رہا، حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک منتقل ہو تا رہا اور امت کے طویل تاریخ میں کوئی مختصر سے مختصر عہد ایسا نہیں آنے پایا جب وہ ^(۳) نیکسرا پیدا ہو اور معدوم ہو گیا ہو، ہر دور میں ایسے افراد رہے جو صحابہ کرام کے مزاج و مذاق کے حامل کہے جاسکتے ہیں، وہی عبادت کا ذوق، وہی تقویٰ و خشیت، وہی استقامت و عزیمت، وہی تواضع احتساب نفس، وہی شوق آخرت، وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ اتباع سنت، جو حدیث کے کھلے لحد و شغف کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی صحبت و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کی ہو، اور اس میراث نبوی سے حصہ پایا ہو، امت کا یہ ذہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چودھویں صدی ہجری کے عہد، نخطاط و مالیت تک برابر قائم ہے اور سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل سے لے کر مورثا فضل الرحمن گنج مراد پوری، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا سید عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہم تک کی زندگی اور سیرت و مذاق میں ان کا پرتو صاف نظر آتا ہے اور جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ باقی، اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری، اور اسکے ذریعہ سے عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے، دین کا یہ صحیح مزاج و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر، سنت کا اثر رسوم و رواج پر، روحانیت کا اثر مادیات پر غالب ہے باقی رہے گا اور کبھی اس امت کو دنیا پرستی، سر تاپا مالیت، انکار آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے طور پر شکار نہیں ہونے دے گا، بلکہ اسکے اثر سے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اور دعوتیں اٹھتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی جماعت حق کی عملبردار اور سنت و شریعت کے فروغ کیلئے کفن بردوش رہے گی، جو لوگ امت کو زندگی، ہدایت اور قوت کے اس

(۱) تفصیل کیلئے مدظلہ ہو مولانا سید منظر الحسن بیانی کی فاضلانہ تصنیف شائع کردہ مجلس علمی کراچی ۱۲۔

سرچشمہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس ذخیرہ کی طرف سے بے اعتمادی اور شک وارتباب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو کس عظیم سرمایہ و رفتاری بڑی دولت سے محروم کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ اس امت کو اسی طرح سے "منقطع الاموال" اور آوارہ کر دینا چاہتے ہیں، جس طرح یہودیت اور عیسائیت کے دشمنوں یا حوادث روزگار نے ان عظیم مذاہب کو کر دیا، اگر وہ سوچ سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس امت اور اس دین کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ پھر اس "منقطع الاموال" کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو صیغہ کرام کا حقیر تھا اور جو یہ تو کمال طور پر براہ راست صحبت نبوی سے پیدا ہو سکتا ہے، یا بالواسطہ حدیث کے ذریعہ جو اس عہد کا جیتا جاگتا مرقع اور حیات نبوی کا بولتا چلتا روزنامہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیت سی ہوئی ہیں۔

ہندوستان میں ہر دور میں قرآن مجید کے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے ترجمہ اور اسکی ترتیب و اشاعت کا کام جاری رہا، جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہاں سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کا فارسی میں ترجمہ و تشریح کی جو اشاعت المصنوع کے نام سے چھپا ہوا ہے، فارسی کا دور ختم ہو جانے کے بعد غالباً سب سے پہلے مولانا خرم علی صاحب بامہوری (۱۲۷۱ھ) نے "ام صفائی کی مشہور کتاب مشرق الانوار کا ترجمہ مع تشریح اردو میں تحفۃ الخیر کے نام سے کیا اس کے معابد خاندان ولی الملکی کے شاگرد رشید نواب قطب الدین خاں (م ۱۲۸۹ھ) نے مشکوٰۃ کا اردو ترجمہ ضروری تشریح کے ساتھ مظاہر حق کے نام سے لکھا جو اپنی تحقیق، ترجمہ کی پختگی و رصحت اور اپنے مصنف کے اخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہو، اس دور کے ختم ہونے کے بعد اردو میں حدیث کے متعدد نئے مجموعے شائع ہوئے جن میں مولانا محمد ابراہیم صاحب آردی کا مجموعہ "طریق السحابة" خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

ہمارے اس زمانے میں اردو میں حدیث کی خدمت کا ایک کام اعلیٰ معیار اور وسیع پیمانہ پر موانع عام صاحب کر رہے ہیں، انکی زیر تالیف "....." کی تین جلدیں تیار ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ ہماری نظر میں یہ اس سلسلہ کی ایسی فاضلہ کتاب ہے کہ علماء اور اصحاب درس بھی اس سے استفادہ کر سکیں، لیکن اردو میں حدیث کی قدیم و جدید ان سب خدمتوں کے بعد بھی ضرورت تھی کہ اس عہد انقلاب اور سکی ضرورتوں اور ذہنی خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے متوسط درجہ کے لوگوں کے لئے (جن کے پاس وقت بھی کم ہے اور بڑی علمی استعداد بھی نہیں رکھتے) حدیث کا ایک متوسط درجہ کا مجموعہ مرتب کیا جائے اور حدیث کے انتخاب و ترتیب اور تشریح میں اس مقصد کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے کہ ذہن کو افغان اور قلب کو اطمینان حاصل ہو اور زندگی کے ہر گڑبگ کی اصلاح ہو۔

نیز اس کی بھی ضرورت تھی کہ احادیث کے سلسلہ میں اس دور میں جو سوسائٹ پیدا ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ بعض سلیم طبیعتیں مزید تشفی کی طلب ہوتی ہیں ان کو بھی حل کیا جائے، یہ کام وہی کر سکتا تھا جو ایک طرف رسوخ فی الدین اور رسوخ فی العلم کی دولت سے بہرہ یاب ہو، دینی حقائق پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو

اور اسکو ہر دینی حقیقت پر علمی و ذہنی طور پر بھی شرح صدر ہو اس سب کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اختلاط و اجتماع اور مفاد کے ذریعہ اس عصر کی افتادِ طبیعت اور دماغی ساخت سے بھی واقف ہو، نئے قتنوں اور تحریکات سے بھی بے خبر نہ ہو، اور اپنے حاضرِ علم، وسیع مطالعہ، وسیع تجربہ، اور خدا اور قوم و قوتِ استدال سے احادیث کی ترجمانی اور نئے ذہن کی تحقیق کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ اہلِ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اس نے اس اہم اور نازک کام کے لئے رفیقِ محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کو منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے دینی و علمی کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن میری نظر میں ان کے تمام کاموں میں اس کام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور مجھے بھی اس کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں مولانا سے اس کام کی تکمیل کا تقاضا کروں، اس وقت انکی سب معارفِ اہل بیت کی دوسری جلد قرطیٰ کے سامنے ہے جس میں زہد و رقاق اور اخلاق سے متعلق رسول اللہ کی حدیثوں کو مرتب کر کے اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جن سے بڑھ کر اصلاحِ قلوب، تزکیہ نفس اور تربیتِ اخلاق کا کوئی ذریعہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے ادب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی صحت و زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ وہ اس اہم سلسلہ کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔

ابوالحسن علی ندوی

(۲۷ ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ)

مرکز دعوتِ اصلاح و تبلیغ۔ لکھنؤ

معارفُ الحدیث

کتاب الرقاق

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

نَظَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي لِحِفْظِهَا وَوَعَاَهَا وَ أَذَاهَا فَرُبَّ
حَامِلٍ لِقَهٍ غَيْرِ لِقِيهِ وَرُبَّ حَامِلٍ لِقَهٍ إِلَى مَنْ هُوَ لِقَاهُ مِنْهُ

میں نے فرمایا ہے کہ

اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سے، سچے بات یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچا دے، پس بہت سے لوگ فتنے (یعنی علم دین) کے حامل ہوتے ہیں، مگر خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے علم دین کے حامل اس کو ایسے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوں۔

کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو سینہ یا غینہ میں محفوظ رکھیں اور دوسروں کو سنا کر اور پہنچ کر حضور ﷺ کی اس دعا کے مصداق بنیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ناظرین کو اس خیر عظیم میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ آمین

حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الیمان، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزکات، کتاب التوبہ وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں، جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان "توبہ" کا ہوتا ہے، جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے وابستگی کم ہو، اور آخرت کی فکر بڑھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اسکے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ کے مؤثر خطبات و نصائح اور مواظب بھی درج کئے جاتے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رُخ کو بدینے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں "توبہ ارقی" کے زیر عنوان درج ہوتا ہے، اس سے اس کی خاص اہمیت ہے، اور کہا جاسکتا ہے کہ حقیقی اسلامی توبہ کی یہی اساس و بنیاد ہے۔ ہم اس سلسلہ کو ان حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ نے خدا کا خوف و خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے، یا کسی عنوان سے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔

دعا ہے کہ رسول اللہ کے ارشادات کے جو اثرات خوش نصیب اہل ایمان کے قلوب پر پڑتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے خود حضور کی زبان مبارک سے یہ ارشادات سنے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

خدا کا خوف اور فکر آخرت

ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا واصل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اسلئے رسول اللہ نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی، ابھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے، جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت خظلہ ابن اریح کی حدیث جو چند صفحات کے بعد آپ پڑھیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی محاسن کا خاص موضوع گویا یہی تھا، اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آخرت اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے، تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے ہی سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں، جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو بدشہبہ ایک پوری کتاب صرف ان ہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف چند ہی حدیثیں اس سلسلہ کی درج کی جاتی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكُنْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسمؓ نے فرمایا قسم کس ذات، پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، (اللہ کے قدموں میں) اور قیامت و آخرت کے روزہ نیز ہولناک حوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے۔ جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے، اور رونا بہت زیادہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اور اس کے قہر و جلال، اور قیامت و آخرت کے ہولناک روزہ نیز انہوں کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے، اور تمہاری سمجھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سن رہا ہوں، تو تمہارا ہنسنے و سوسن نہ ہو جائے، تم بہت کم ہنسنا اور بہت زیادہ رونا۔ اس کی مزید تفصیل حضرت ابوذر غفاریؓ کی اگلی حدیث سے معلوم ہوگی۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطْلَبُ السَّمَاءَ وَحَقِّي لَهَا أَنْ تَاطَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَلْيُفْهِمَهَا مَوْضِعَ أَزْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكٌ وَانْصَعِ جَنَهِتُهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكُنْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْصَدُ۔

حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا میں سم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ ساری سنتیں ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چرچہ رہا ہے، اور حق ہے کہ وہ چرچہ میرے قسم ہے اس رشتہء اجدادی، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں چار اگل جگہ بھی نہیں ہے، جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھہ رکھے عبادت میں نہ پڑا ہو، اگر تم وہ باتیں جانتے، جو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے ناگہ و فریاد اور سریز و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ (اس حدیث کو نقل کر کے) ابوذرؓ فرماتے ہیں کاش! میں ایک درخت ہوتا، جو کاٹ دیا جاتا۔

اس مسند کی پہلی جلد (آداب، ایمان) میں جیسا کہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے خدا کے پیغمبر کا اصل کام و مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہنچی حقائق اس پر منکشف فرمائے، اور جن حکام کی اس کی طرف وحی کی جائے، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائے۔ اور اس پر ایمان لانے والے اسکے امتیاز کا مقام اور کام

یہ ہے کہ اُس پیغمبر کے اعتماد و اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانیں، انہیں اور ان ہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع، عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں، ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک اُن کی رسائی نہیں ہے، اسے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لئے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سامع و مشاہدہ اور اُن کی خبر پر ہم اعتماد و کریں، اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا ہے، کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور چار انگلی جبرجیدہ بھی اس میں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر نہ بھونکے ہو۔ **اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ!** اے حضور! فرمایا کہ اُم میری طرف تم بھی وہ سب کچھ جانو، جو میں جانتا ہوں، اور جو دیکھتے سنتے ہوں، تو تم اس دنیا میں اس طرح ہلکی خوشی نہ رہ سکو، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، اور گھروں سے نکل کر جنگلوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے پھرو۔ حدیث کے راوی حضرت ابوذر غفاریؓ پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا تھا کہ بعض وقت اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ن کے دس فیہ و ز زبان سے نکل جاتی تھی، کہ: اے کاش! میں ایک درخت ہوتا، جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا، اور پھر آخرت میں حساب کے لئے میری پیشی نہ ہوتی۔

ف اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت ارضی کا کام لینا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لئے وہ حقیقتیں، اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلاً قبر کا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز منظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیئے جائیں، اور ہم لوگ ان کو برائی عین دیکھ سکیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دوس تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام میں تھا، اسکے لئے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے، اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرادیا جائے، تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے، جس کی آپ کے منصبِ عالی اور کارِ عظیم کے لئے ضرورت تھی، اس لئے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کئے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمتِ خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی، کہ اس انکشاف اور مشاہدہ سے باوجود آپ اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں، اور دنیا میں ایسی جامع اور معتد زندگ گزار سکیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لئے نمونہ بن سکے۔

غُفَّتْ رُوحُهُ لِيَسْمَعَ مَا تَدْعُوهُ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُصَلَّةٍ لَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ يَكْشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوُ

اُخْرِفْتُمْ ذِكْرَهَا ذِمَّ اللّٰدَاتِ لَشَغْلِكُمْ عَمَّا اَرٰى الْمَوْتَ لَا تُخْرَوُا ذِكْرَهَا ذِمَّ اللّٰدَاتِ الْمَوْتَ
 لَانَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمَ اِلَّا تَكْلَمُ فَيَقُولُ اَنَا بَيْتُ الْعَرَبِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ
 الثُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَاِذَا ذُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَاَهْلًا اَمَا اِنْ كُنْتَ
 لَا حَبَّ مِنْ يُمُشِي عَلَى ظَهْرِي اِلَى فَاِذَا وَلَيْتِكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ اِلَى فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ قَالَ
 فَيُتَبَّعُ لَهُ مَدْبَسِرُهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا ذُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ
 لَا مَرْحَبًا وَلَا اَهْلًا اَمَا اِنْ كُنْتَ لَا بُغْضَ مِنْ يُمُشِي عَلَى ظَهْرِي اِلَى فَاِذَا وَلَيْتِكَ الْيَوْمَ
 وَصِرْتُ اِلَى فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْلِفَ اَصْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ
 اللّٰهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعُونَ نَبِيًّا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا
 مِنْهَا لَفُحَّ فِي الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ حَتَّى مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا لِنَهْسَتِهِ وَيَخْدِفُهُ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ اِلَى
 الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمَّا الْقَبْرُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ
 النَّارِ۔ (رواه الترمذی)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز کے لئے گھر سے مسجد تشریف
 لائے، تو آپ نے کوفوں و سوسنوں میں بیٹھا کہ وہاں مسجد بنی میں، وہ اہل کھڑکڑیس رہے ہیں،
 (اور یہ حالت علامت تھی غفلت و زیادتی کی) اسے رسول اللہ ﷺ نے (ان کی اس حالت کی اصلاح لینے)
 ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ مذکورہ کوفوں کو توڑ دینے والے موت کو زیادہ یاد کرو، تو وہ تمہیں
 اس غفلت میں مبتلا ہونے سے باز رکھیں گے اور کوفوں والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ (اسکے بعد فرمایا) حقیقت یہ ہے کہ قبر (یعنی
 زمین کا وہ حصہ جسکو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بناتا ہے) ہر روز پکارتی ہے۔ (ظاہر یہ ہے کہ زبان
 قاتل سے پکارتی ہے، ورنہ اسی اس چار و بیس سن سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شناپ ہے، اور یہ مطلب بھی ہو
 سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے) کہ میں مسافرت و رہتیلی کا گھر ہوں، میں مٹی اور
 کیڑوں کا گھر ہوں (اور قبر کی زبان حال کی اس چار و بیس سن سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
 زبان حال کی باتیں سننے والے خاص فرما دیے ہوں)۔ (اسکے بعد آپ نے اسکی تفصیل بیان فرمائی کہ
 مرنے کے بعد جب بندہ اللہ سے زمین سے پڑتا ہے اور وہ اسے سپرد ہوتا ہے، تو ایمان و عمل کے فرق
 کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا) جب وہ بندہ زمین کے
 سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو، تو زمین (اسکی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال
 کرتی ہے، ورنہ) کہتی ہے مہربان ہو! یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش آئے، اور اپنے بنی گھر آئے، تمہیں
 معلوم ہونا چاہئے کہ جتنے لوگ میرے سپرد آئے ہیں جتنے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب و رحیمیت مجھے تم ہی
 تھے، ورنہ آج جب تم میرے سپرد ہوئے کئے ہو، ورنہ میرے پاس آگئے ہو، تو تم دیکھو گے کہ (تمہاری
 خدمت اور راحت رسائی سے ہے) میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، پھر وہ زمین اس بندہ
 مومن کے لئے حد گاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور اُس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا

جاتا ہے۔ اور جب کوئی سخت ہدکار قسم کا آدمی (آپ نے فرمایا کہ) ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، تو زمین اُس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب تو میرے حوالہ کر دیا گیا ہے، اور میرے قبضے میں آ گیا ہے، تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اُس کو بھینچتی اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دہڑے سے اس کی پسیراں اُدھر اُدھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کوں کرہم کوں کا نقش دکھایا۔ اسکے بعد فرمایا ”پھر اس پر ستر اڑھسے مسدود کر دیئے جاتے ہیں، جن میں سے ایک زمین میں پھنک کر رہے، تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبز نہ اگا سکے، پھر یہ رُڈھے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچ دیا جائے۔ ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ اور حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ قبر یہ تو جنت کے باغچے میں سے ایک باغچہ ہے، یہ دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ (بخاری رحمہ)

قبر کے عذاب و ثواب کے متعلق پوری تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، اور عقل کی خامی سے جو سوالات اور شبہات اس بارہ میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا جواب بھی وہیں دیا جا چکا ہے، یہ بھی وہیں بتایا جا چکا ہے کہ قبر سے مراد عام برزخ کا ٹھکانا ہے، خواہ وہ اسطرحی قبر ہو یا چتہ اور نیز وہیں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ثواب یا عذاب کی تفصیلات مہل جہاں جہاں حدیثوں میں سترت کا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا بڑا عدد دیا ہے، تو اس سے مراد صرف کثرت اور بہتت بھی ہو سکتی ہے، الغرض ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، یہاں تو حدیث کی سروسر کو سمجھنا چاہئے کہ بندے کو خدا سے، اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہئے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعہ غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہئے، اور بلاشبہ یہ تیرا بہدفع علاج ہے۔ صحابہ میں جو تقویٰ، جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی، وہ رسول اللہؐ کے اسی طریق علاج کا نتیجہ تھا، اور حق بھی یہی وصف سمجھ ان ہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعہ اپنی غفلتوں کا علاج کریں، اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔

۴ عَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ لَنَا اللَّيْلُ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا اللَّهَ أَذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَ تِلْكَ الرَّاحِةُ تَنْبِئُهَا الرَّاحِلَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ۔

(رواہ الترمذی)

حضرت انس بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کا معمول تھا کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو آپ اٹھتے، اور فرماتے اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آگیا ہے بلا ڈالنے وال، قیامت کا

بھونچل (یعنی کچھ کولی) اور اسکے پیچھے آ رہا ہے دوسرا (یعنی کچھ کانیہ) موت اُن سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر پہنچی ہے، جو اس کے ساتھ تھے تھے ہیں، موت اپنے معتقات و مضمرات کے ساتھ سر پر پہنچی ہے۔

رسول اللہ کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث مروی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری معمول اور عام عادت مہر کہ یہ تھی کہ شروع میں قریب تہائی رات تک آپ اپنے خاص مشغل و مصروفیت و رنہز عشاء وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے، اسکے بعد کچھ آرام فرماتے تھے، اور پھر تہجد کے لئے ٹھکھڑے ہوتے تھے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا، تو جیسے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اپنے متعقیق اور حامل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لئے بیدار کر دینا چاہتے تھے، ورنہ نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کیلئے اس وقت آپ انکو قیامت کی مرزہ خیز ہونے کیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بدشبہ خواب غفلت کو دور کرنے کے لئے، اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اُن کی عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کے لئے، یہ نسخہ بڑا اسیر ہے۔ آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کیلئے بستر سے اٹھنا مشکل ہو، وہ اگر اس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لیا کرے، تو تجربہ ہے کہ نیند کا شرہ کافور ہو جاتا ہے۔

— — — — —

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا إِنْ سَلَعَهُ اللَّهُ عَالِيَةً إِلَّا إِنْ سَلَعَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص ڈرتا ہے، وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عاقبت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ بندہ کا سودا سست نہیں بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے، یاد رکھو اللہ کا وہ سود جنت ہے۔

حرب کا ماحول و ستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے، اور اس وجہ سے قراقرظ اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحری میں ہوتے تھے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے بحفاظت و عاقبت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ نے اس مثال سے سمجھایا، کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر، اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے و دروزن سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہئے کہ اپنی منزل (یعنی جنت) تک پہنچنے کے لئے اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے، اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اسکے بعد رسول اللہ نے بتلایا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بینا چاہتا ہے، وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ

یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گرانقدر اور بیش قیمت چیز ہے، جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ وہ چیز جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ متدینوں نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لئے ہیں، وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے، گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان و مال ہے۔

موت اور آخرت کی تیاری مریدانہ

۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْبَسُ النَّاسَ وَأَحْزَمُ النَّاسَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْذَاؤًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ یہ شخص نے رسول اللہؐ سے دریافت کیا، کہ اسے اللہ کے پیغمبر اطمینان دے کہ تمہیں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو موت کی یاد زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کے لئے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے جو وہ اپنے میں ہوشیاری و انشمنہ اور ہوشیاری میں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی، ورنہ آخرت کا اعزاز نہ رہا۔

جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، جس کیلئے سبھی فرائض، تو اس میں کیا شبہ کہ دانشمند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اسکے برعکس وہ لوگ بڑے ناواقفیت اندیش اور حلق میں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر، دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔

۷ عَنْ هَذَا بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

مشہور ابن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہوشیار و توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قید و بند رکھے، اور موت کے بعد کے لئے (یعنی سخت کی نجات و کامیابی کے لئے) عمل کرے، اور نادان و عاجز وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے (اور بجائے حکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے) اور اللہ سے امیدیں باندھے۔

دنیا میں (چالاک وہ ہوشیار اور کامیاب) سمجھا جاتا ہے، جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو، اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بیوقوف و نادان وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو۔ اور اہل دنیا جو اس دنیا کی زندگی میں کو سب چیز سمجھتے ہیں، ان کو یہی سمجھنا بھی چاہئے رسول اللہؐ نے اس حدیث میں بتایا کہ چونکہ حصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی ان ہی سے ہے جو اس

دنیا میں اللہ کی محبت اور بندگی والی زندگی گزار دیں، اسلئے درحقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو سخت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا ہے۔ اور اسکے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنا لیا ہے، اور وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و امور کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اور اسکے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں۔ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں۔ خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست و چالاک و پھر تیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناصواب و اندیشہ مند ہیں۔ اور ناکامیاب و نامراد ہیں، کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی سے ان کی تیار ہی کے غفلت میں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں، ان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ

گندم از گندم بر وید جو ز جو از کافت عمل غافل مشو

اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص سگای دی گئی ہے، جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام و سختی کے انجام سے بے پروا اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اسلئے باوجود اللہ کی رحمت اور اسکے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ دُعا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس حدیث نے بتا دیا کہ ایسے دُعا کے میں ہیں، اور ان کا انجام نامراد ہی ہے۔ پس معصوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عمل اور بد عمل اور سخت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ رجا محمود نہیں ہے بلکہ نفسِ شیطان کا فریب ہے۔

سُنْ، نَبَاتِ، اَلْاَلَمَ، اَلْاَلَمَ، اَلْاَلَمَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ آيَةِ الْذِّبْنِ يُؤْتُونَ مَا نَوَا وَقُلُوْهُمْ وَحْدَهُ اَنَّهُمْ الذِّبْنُ يَشْرَبُوْنَ الْحَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ لَا يَا اَيُّهَا الصَّدِيقُ وَلَكِنَّهُمْ الذِّبْنُ يَصُومُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَحْفَافُوْنَ اِنْ لَا يُفْلَسَ مِنْهُمْ اُولَئِكَ الذِّبْنُ يُسَارِعُوْنَ فِي الْحِيَرَاتِ
(رواه الترمذی وابن ماجہ)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے قرآن مجید کی آیت **نَوَا وَقُلُوْهُمْ وَحْدَهُ اَنَّهُمْ الذِّبْنُ يَشْرَبُوْنَ الْحَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ** کے بارے میں دریافت کیا، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اب میرے صدیق کی بیٹی! نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں، جو روز رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اسکے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اُن کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں، یہی لوگ بھائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔

سورہ مومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اُن بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے

پڑا رہا ہو، اُس کا احساس بھی یہی ہو گا، اور وہ اپنے اس عمل کو بھی نپچہ سمجھے گا۔

قیامت میں مومن کی حالت

(۱۰) عَنْ غَابِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا غَائِشَةُ إِنَّا لَكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ

لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا۔ (رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا: اے عائشہ! اپنے کو ان

گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو، جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیوں کہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی

تہنیت جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے، اور جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ

سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ چھوٹے اور

صغیرہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان

سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں، اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ

کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہوتی ہے، ہمیں

ان سے بچنے کی بھی پوری پوری فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے حضرت عائشہ

صدیقہؓ کو یہی نصیحت فرمائی ہے، اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت عائشہ صدیقہؓ ہیں، لیکن درحقیقت یہ انتباہ

اور یہ ہدایت نصیحت رسول اللہ کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور عورتوں کے لئے ہے،

جب آنحضرت کے خاص مرد و عورتوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، تو ہر شاہ کے لئے اس میں

غفلت اور بے پروائی کی کیا غش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہے،

لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز

پرس ہونے والی ہے، ہر صغیرہ اور بکا نہیں ہے، دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زیادہ زہریلے اور

زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے، پس جس طرح کم زہر والے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اسی

طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے، یہی ان

حدیث کا منشا اور مقصد ہے۔

گناہوں کے اشیاء کا خوف اور رمت اللہ تعالیٰ سے امید

(۱۱) عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَحَافِ ذُنُوبِي فَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا

أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو مِنْهُ وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک جوان کے پاس اُس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا

سے رخصت ہو رہا تھا، تشریف لے گئے، اور آپ نے اُس سے دریافت فرمایا، کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ ()! میرا دل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں (یعنی موت کے وقت میں) جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمادیں گے، جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اُس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف و ڈر ہے۔

پیشک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اسکی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کلیدی ہے۔

جلد ۱ میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف یہاں سے لے لیا جائے گا۔

۱۲ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنِي يَوْمًا أَوْ خَالَتْنِي فِي مَقَامٍ۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے، وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے) حکم دے گا، کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا، یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا، اُس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔

کتاب الایمان میں جیسا کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے، کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رزخ ہی میں رہے گا، اور اُس کا کوئی عمل بھی اُس کو دوزخ سے نہ نکلا سکے گا، اسلئے حضرت انسؓ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، کہ جو شخص دنیا سے اس حاسب میں گیا، کہ وہ کفر یا شرک نہیں تھا، بلکہ ایمان آگیا تو یہ پورا نیک عمل کا ایک حصہ ہے، البتہ اگر وہ دنیا سے اچھے اعمال، خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ہی آیا، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لئے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اُس کو نجات مل ہی جائے گی، اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ اعلم

اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت

۱۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّهَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

جمہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مؤمن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں، مگر چہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً کھٹی کے سر برابر

(یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اسکے چہرہ پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آتش و دوزخ کے لئے حرام کر دے گا۔

مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوفِ خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو، اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ کی آگ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، کہ جن احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر آتش و دوزخ کے حرام ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، انکا مطلب و مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضہ اور خاصہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرطیکہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ نہ نہ ہو جو اس سے تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈال جائے ہو، یا کبھی ایسا گناہ اس سے ہو جو اس سے تقاضا ہو چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھ جائے، کہ یہ بخش تاویل ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے۔

مَدَنے خَوْفَ مَعْرُوفٍ وَ نَهْيٍ نَهْيٍ

۱۰ عَنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِذَا فَشِعُرُ جِلْدِ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاثَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاثُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرُفْهًا۔

حضرت عباسؓ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی محبت سے کسی بندہ کے روٹگئے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اسکے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

خوف و خشیت اور محبت و رُف، اصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بن گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اسکے جسم پر بھی ہوتا ہے، مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرہ پر بشارت ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہستا یا مسکراتا ہے، اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو، تو وہ بھی اسکے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اسکے اثر سے روتا بھی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اسی طرح جب دل پر خشیت اور محبت کی کیفیت طاری ہو، تو جہنم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں، پس جس طرح حضرت مہدیؑ بن مسعودؓ کی اس پہلی حدیث میں اللہ کے خوف کے آنسو نہانے پر آتش و دوزخ کے حرام ہونے کی خوشخبری ملی ایمان و سنی لگئی ہے، اسی طرح حضرت عباسؓ کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت و محبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے روٹگئے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے گناہ ایت جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔

یہ بات نے خوفِ خدا سے بہت بڑی جاہلانہ تسکین لی، اور...

۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ لَحَرَّكَوْهُ ثُمَّ اذْوَأْنِصْفَهُ فِي النَّبْرِ وَبِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قُذِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ قَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ النَّبْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ قَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ لِقَفْرِي (رواه البخاری و مسلمہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی (اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی و ان زندقہ گزارتا رہا) جب اس کی موت کا وقت آیا تو (اپنی گنجین زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور سختی کے پرے انجاست وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ) اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کہ جب میں مر جاؤں، تو تم مجھے جدِ گرامیہ کے دریا میں پھینک دو، اور کچھ دریا میں بھی، تاکہ تمہیں کسی سزا نہ رہے، اور میں جہنم کے سے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں، اسنے کہا کہ میں ایسا نہ کروں گا، (کہ اللہ کی قسم اللہ نے مجھے پھریا، تو وہ مجھے ایسا سخت جواب دے گا، جو دنیا جہنم میں کسی کو بھی نہ دیگا۔ اسکے بعد جب وہ مر گیا، تو سب بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا (جدِ گرامیہ کی رکھ کو کچھ ہوا میں ڈرایا، اور کچھ دریا میں بہا دیا، پھر اللہ کے حکم سے خشکی و رستی سے سب جزا بے باقی ہوئے) (اور اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا گیا) پھر سب سے پوچھا گیا، تو نے ایسا کیوں کیا، اسنے عرض کیا اب میرے ماتم کا تو خوب جانتے کہ تیرے رستہ ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ (رسول اللہ ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرمادیا۔

تفسیر: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا، اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کا خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اسنے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی، اور پھر سمجھا کہ میری رائے نے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اسکے عذاب کا ہوا تھا، اسنے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

حدیث کے غلط فہم سے اللہ جل جلالہ کے بارے میں شارحین نے بہت کچھ علمی موشگافیاں کی ہیں، لیکن اس کا جزا کے نزدیک سیدھی بات یہ ہے، کہ خدا کے خوف سے ڈرے تبے ہوئے پھرے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم نے اسکو بھی معاف کر دیا، مطلب بیچارہ کا وہی تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

خدا کا خوف اور تقویٰ ہی فضیلت اور قرب کا معیار ہے

۱۶. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى.

(رواہ احمد)

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلے میں۔ البتہ تقویٰ، یعنی خوفِ خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی فضیلت کا معیار بس تقویٰ ہے (یعنی خوفِ خدا اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے) پس اس تقویٰ میں جو جتن بڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

اللہ تَعَالٰی

۱۷. عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَاذُ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي نَحْتِ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا لَرَعَ قَالَ يَا مَعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَلَقُرْبَى لِبُكْيِ مَعَاذٍ جُشْمًا لِيُرَاقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ التَفْتُ فَأَلْقَيْتُ بِوُجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِبِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا.

(رواہ احمد)

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کو یمن کے لئے (قاضی یا عامل بنا کر) روانہ فرمایا (اور وہ حضورؐ کے حکم کے مطابق وہاں کے لئے روانہ ہونے لگے) تو ان کو رخصت کرنے کے لئے حضورؐ بھی ان کو کچھ نصیحتیں اور نصیحتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ تھے، اس وقت حضرت معاذؓ تو (حضورؐ کے حکم سے) اپنی سواری پر سوار تھے، اور حضورؐ خود ان کی سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے، تو آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اے معاذؓ شاید میری زندگی کے اس سال نے بعد میری تمہاری ملاقات اپ نہ ہو۔ (گویا آپ نے ان کو اشارہ فرمایا کہ میری زندگی کا یہی آخری سال ہے، اور میں غائب ہی اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جائے والا ہوں۔ اس نے بعد آپ نے فرمایا) اور شاید ایسا ہو، کہ (اب جب بھی تم یمن سے واپس آؤ، تو مجھے سے ملنے کے اس مدینہ میں) تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذؓ (حضورؐ کی وفات کے تصور، اور) آپ کے فراق کے صدمہ سے رونے لگے، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے، اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں (اور تقویٰ والی

زندگی گزارتے ہیں کہ جو بھی ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہوں۔

حضور کے ارشاد کے اس آخری حصہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز روحانی تعلق اور قرب ہے، اور میرے ساتھ اس تعلق کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، پس اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر مجھ سے کتنا ہی دور لیکن میں یا نیا کہ کسی بھی حصہ میں ہو، لیکن اس کو خوف خدا اور تقویٰ نصیب ہو، تو وہ مجھ سے قریب ہے، اور گویا میرے ساتھ ہے، اور اسکے برعکس کوئی شخص ظاہری اور جسمانی طور پر میرے ساتھ ہو، لیکن اس کا دل تقویٰ کی دُست سے خالی ہو، تو اس ظاہری قرب کے باوجود وہ مجھ سے دور ہے، اور میں اس سے دور ہوں۔ آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ حضرت معاذؓ کو تسلی دی، کہ اس ظاہری جدائی کا غم نہ کرو، جب خوف خدا اور تقویٰ تمہارے دل، اور تمہاری روح کو نصیب ہے، تو پھر تم لیکن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہو گے۔ اسکے علاوہ دنیا کی یہ زندگی تو بس چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو دارِ آخرت ہے، اور وہاں اللہ کے سرے تقویٰ والے بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ اور میرے قریب رہیں گے، اور پھر اس قرب و وصال کے بعد کسی فراق کا اندیشہ نہ ہو گا۔

اس آخری بات کے فرماتے وقت رسول اللہؐ نے اپنا رخ غالباً اس لئے حضرت معاذؓ کی طرف سے پھیر کر مدینہ کی طرف کر لیا تھا، کہ معاذ کے رونے سے غالباً آپ خود آبدیدہ ہو گئے تھے، آپ نے چاہا کہ معاذؓ آپ کے بہتے ہوئے تسونہ دیکھ لیں، نیز یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک سچے محب کا رونا دیکھ کر آپ کا دل دکھتا ہو، اور اسلئے اس وقت آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا ہو، محبت و عقیدت کی دنیا میں اس طرح کے تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں۔

حضرت معاذؓ کو رخصت کرتے وقت آپ نے ان کو تو حکم دے کے سواری پر سوار کر دیا اور خود بات کرتے ہوئے پیچھے چلتے رہے۔ اس میں کتنے بڑا سبق، اور کیسا نمونہ ہے، ان سب لوگوں کے لئے جو دینی حیثیت سے رسول اللہؐ کے نائب سمجھے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خوف اور تقویٰ ہمارے دلوں کو نصیب فرما کر رسول اللہؐ کا وہ روحانی قرب اور آخرت میں آپ کی وہ رفعت نصیب فرمائے، جسکی بشارت حضورؐ نے اس حدیث میں دی ہے۔

فَإِنْ تَرَىٰ مِنْهُمْ سَبَابًا فَمِنْ أُولَٰئِكَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَإِنْ تَرَىٰ مِنْهُمْ سَبَابًا فَمِنْ أُولَٰئِكَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ

ذیل میں چند حدیثیں وہ درج کی جا رہی ہیں، جن سے معلوم ہو گا کہ خوف خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے خود رسول اللہؐ اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ کا حال کیا تھا۔ اور ان کی زندگی پر اسکے کیا اثرات پڑتے تھے۔

۱۸ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ الْجَنَّةُ وَلَا يُجَنِّدُهُ مِنَ النَّارِ

ہود کی سرکش قوم کا دیر اندیشی کی شکل میں بھیجا گیا تھا، جسے اپنے عاقبت کی طرف بڑھتا ہوا کچھ کرنا دینی سے وہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو ابر رحمت سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ عذاب کی تندرستی تھی۔ حدیث میں آیت کے جوافظ نقل کئے گئے ہیں وہ ناقص ہیں۔ تخری حصہ یہ ہے

حدیث

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ شِئْتُ قَالَ شِئْتَنِي هُوَذَا وَالزَّالِقَةُ وَالْمُرْسَلَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا آگیا، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ قعہ، سورہ ہر سمات، سورہ عم یس، ہلون اور سورہ نکویر (۱۰) نے۔

رسول اللہؐ کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی اور قوی جیسے مجھے، اور طبیعت جیسی معتدل تھی، اس کے لحاظ سے آپؐ پر بڑھاپے کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہونے چاہئے تھے، لیکن جب وہ آثار عام اندازہ کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر ہونے لگے، تو حضرت بو بکرؓ نے یہ روز عرض کیا، کہ حضرت! آپؐ پر تو ابھی سے بڑھاپا آنے لگا؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا، کہ مجھے قرآن مجید کی ان سورتوں (سورہ ہود اور واقعہ وغیرہ) نے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں قیمت و آخرت اور ہجر مومنوں پر اللہ کے عذاب کا بڑا ہشت نک بیان ہے۔ آنحضرتؐ ان کے مضامین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے ورنہ کی حدوت سے آپؐ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا منہبہ ہوتا تھا کہ اس کا ترس کی جسمانی قوت اور تندرستی پر پڑتا تھا، اور بدشہ خوف و فکریہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں، اسی لئے قیمت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”يَوْمَآ يَجْعَلُ“ کہ قیمت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے آنحضرتؐ کے قلب مبارک کا حال کیا تھا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَذَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعْلَمُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤَبَّقَاتِ يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ.

حضرت انسؓ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ اس سے بھی زیادہ دیر تک (یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں) ہم رسول اللہؐ کے زمانہ میں، نکو مہلکات میں شمار کرتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہؐ کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر یعنی آنحضرتؐ کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا، اور وہ آخرت کے حساب و انجی سے اس قدر مرزاں و ترساں رہتے تھے، کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو، اور سب پر وائی سے کرتے رہتے ہو، اور ان

سے بچنے کی کوئی قرعہ نہیں ہوتے۔ وہ سب بھٹکتے تھے، اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے، جیسے بلک کرے وہ چیز اس سے بچنے کا اقدام کیا جاتا ہے۔

۲۶. عَنْ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظِلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ لَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هَذَا يُصَيِّبُكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ الرِّيحُ لَفُطِنَتْ لَهَا بُزُرُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ الْقِيَامَةُ

نظر تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے ایک دفعہ کالی آمدھی آئی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا کہ اب جو تمہارا یہاں کالی اور اندھیری آمدھیاں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ! وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی، تو مسقیمت کے خوف سے مسجد کی طرف ہٹ جاتے تھے۔

۲۷. عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ لَقُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ لَقُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَذْكُرُنَا بِالْأَنْبَاءِ وَالْجَنَّةِ كَمَا رَأَى عَيْنٌ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالْمُطِيعَاتُ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ أَنَّ اللَّهَ إِنَّا لَتَلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ لَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَقُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ لَقُلْتُ نَكُونُ عِنْدَكَ يَذْكُرُنَا بِالْأَنْبَاءِ وَالْجَنَّةِ كَمَا رَأَى عَيْنٌ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالْمُطِيعَاتُ وَنَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ ﷺ وَاللَّيْلِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدْرُسُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَلَوْ الدَّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُجِكُمْ وَلَوْ طُرُقُكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً لَثَلْتُ مَرَاتٍ

حضرت خضعت بن رافع سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکرؓ نے پوچھا حنظلہ! کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اچھا تو منافق ہوں یا نبیؐ، انہوں نے فرمایا پاک ہے اللہ! تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ ﷺ سے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ہماری یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم آپؐ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں، تو پوچھتی ہے زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بہت چارہ جھول جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ اسکے بعد میں اور ابو بکرؓ دونوں چل دیئے، اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے (پناہ بیان کرتے ہوئے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اچھا تو منافق ہو گیا۔ آپؐ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حالات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر جب ہم آپؐ کی مجلس سے نکل کر گھر

[illegible]

ف حضرت علیؑ کی اس روایت سے اندر دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا : "میں نے اپنے
فکر کس درجہ میں رکھی، کہ اپنی بات میں عواموں کو تغیر و انقلاب پیدا کیا اور پھر حقائق کا تقابلاً
کرتے تھے۔"

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ ابْنُ لَاحِيكَ قَالَ
قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ ابْنَ لَاحِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسْرُكُ أَنْ اسْلَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
وَهَجَرْنَا وَجَهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُفْلًا مَعَهُ بَرَدْنَا وَأَنْ كُلَّ عَمَلٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ لَنَجُوزَ مِنْهُ كَفَالًا
رَأَسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لَا يَأْتِي لَا وَاللَّهِ لَقَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصَمَّيْنَا
وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَاكَ قَالَ ابْنُ لَاحِيٍّ ابْنُ الْوَالِدِ
نَفْسُ عُمَرَ بِهَيْدَةٍ لَوْ دُودَتْ أَنَّ ذَالِكَ بَرَدْنَا وَأَنْ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَاهُ بَعْدَهُ لَنَجُوزَ مِنْهُ كَفَالًا
رَأَسًا بِرَأْسٍ، فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ ابْنِي.

[illegible]

کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں، کہ ہمارے وہ عمل (جو ہم نے رسول اللہ ﷺ کیساتھ کئے، وہ تو) ہمارے ثباتِ رہیں، ورنہ ہم کو نہ صلہ عطا کیا جائے، اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کئے، ان سے ہم برابر سزا پر پہنچی پائیں۔ (ابو ہریرہؓ کہتے ہیں، کہ) میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا، کہ خدائی قسم! تمہارے والد (حضرت عمرؓ) میرے والد (ابو موسیٰؓ) سے افضل تھے۔ (بخاری)

جس حدیث میں اللہ کے کسی صاحبِ ورثوں بندہ کی قدر میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی امید بھاتی ہے، اسی طرح حضرت عمرؓ یقین کیا تھا کہ میرے رکھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کیساتھ جو عمل خیر نماز، روزہ، ہجرت، ہجرت وغیرہ ہم نے کئے ہیں، وہ تو آپ کی عظمت کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضرور ہی انشاء اللہ قبول ہو گئے، لیکن جو اہل حضور کے بعد آئے، ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے، اسلئے حضرت عمرؓ عام اہل معرفت کی حد تک نادم تھے، اور اپنی سادہ سادگی و کامیابی کی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر پر پہنچی مل جائے، ان پر عذاب ہو نہ تو بہت ہے۔

حضرت عائشہؓ کا قصہ موجبِ غمناں نشود راضیم کرم و مدد علت عیساں نشود

حدیث کے سخر میں وہ بڑا سخت عہد بند بن کر ہو چکا۔ خدائی قسم میرے والد تمہارے والد افضل تھے، بھلا اس سے نہ ہو یہ عذاب تھا۔ چونکہ حضرت عمرؓ افضل تھے اپنے اہل سے آپ عیناً اور خدا کے خوف کا شران پر اس قدر زیادہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمرؓ کے بعد شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ رشتہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔

نہ نہ من عذاب اللہ قبل ان اوافوا للہ کی قسم! اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو، تو میں اللہ کے عذاب کے دیکھنے سے پہلے اس سب کو فدیہ میں دے دوں، اور اپنی جان چھڑاؤں۔

اللہ اکبر! یہ ہے اس مذہبِ خوف خدا کا عذاب جس نے بار بار رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اپنے لئے جنت کی بشارتیں سنیں۔ سچ کہا ہے کہ وہ نے "قریباً نہیں بیش بود حیرانی" مدد تو ان اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

دنیائی تحقیق اور مذمت

دین کے سلسلہ کی جو حدیثیں آگے درج کی جا رہی ہیں، ان میں رسول اللہ ﷺ نے دنیا کی تحقیق اور مذمت کی ہے، اور بتلایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور آخرت کے مقابلہ میں یہ دنیا کس قدر حقیر اور بے قیمت ہے۔ چونکہ ہمارے زمانہ میں دنیا کے ساتھ لوگوں کا تعلق، اور شغف و انہماک حد سے بڑھ گیا ہے، اور خاص دنیوی و مادی ترقی کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، کہ غالباً اس سے پہلے کبھی بھی اس کو اہمیت کا یہ مقدمہ حاصل نہ ہو سکا۔ اسلئے اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی تحقیق اور مذمت کی بات بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی تسنی سے نہیں اترتی، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض وہ لوگ بھی جو مسلمانوں کے رہنما اور مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اور دین کے لحاظ سے ان کا شمار علوہ میں نہیں بلکہ خواص میں ہوتا ہے، دنیا کی بے شہرتی اور بے وقعتی کے تذکرہ کو بے تکلف کہہ دیتے ہیں۔ اور زبان کے سامنے اس موضوع کی حدیثیں ذکر کر جاتے ہیں، تو منکرینِ حدیث کی طرح ان

حدیثوں ہی کے بارے میں وہ شکوک کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اسنے اس سلسلہ کی حدیثیں درج کرنے سے پہلے ہم بطور تمہید، ایمانی مسلمات اور قرآن مجید کی روشنی میں اس مسئلہ پر کچھ اصولی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔
واللہ ولی التوفیق

۱۔ زندگی و موت

یہ دنیا جس میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کو اپنی آنکھوں کا نور وغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے، اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل یہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہیں محسوس کر سکتے تھے، پھر جس طرح ہم نے یہاں آ کر اس دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے میں آئیں، جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ کو اور اس عالم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پالیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے دی ہے۔ الفرض ہماری یہ دنیا جس طرح ایک حقیقی عالم ہے، اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آنے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور نقل و عقل کی روشنی میں ہم کو اس کے بارے میں الحمد للہ پورا وثوق اور اطمینان ہے۔

پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ یہ اس کی ہر چیز فانی ہے، یہ خداف آخرت کے کہ وہ غیر فانی اور جاودانی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بن دیا جائے گا، یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی دوامی زندگی عطا فرمادی جائے گی، اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی منقطع نہ ہوگا، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: **لَا يَفْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا**۔ اور اسی طرح جن شقیں کی عذابت اور سزا دہی و کفر و انکساری و جہنم کے بارے میں چاہی فرمایا گیا ہے۔ اور

① وہ عطا و خد وندی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ ۲۔

② وہ ہمیشہ اُسی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ۱۲۔

③ وہ دوزخی کبھی بھی دوزخ سے نکل نہ سکیں گے۔ ۱۳۔

④ اور دوزخیوں کو موت بھی نہ آئے گی کہ مگر اسی عذاب سے چھوٹ سکیں، اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ ۱۴۔

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَلِلْآخِرَةِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

۳۹۰ ۳۹۱

اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس (چند دنوں کا) کھیل تماشہ ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے اُن لوگوں کیلئے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں (افسوس ختم پر!) کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟
کہیں اور ارشاد ہے:

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹۲﴾

یہ دنیوی زندگی (اور یہاں کا سزا و سامان) تو بس چند دنوں کے استعمال کیلئے ہے اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔
کہیں فرمایا گیا:

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۳۹۳﴾ (الحديد: ۵۷، ۵۸)

اور آخرت میں (مجرموں اور باغیوں کے لئے) سخت ترین عذاب ہے، اور (جو بندے رضا اور مغفرت کے لائق ہیں) اُن کے لئے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے۔ اور دنیوی زندگی تو بس دھوکہ کا سرمایہ ہے۔

۱۔ الغرض اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں نے انسانوں کی رہت و رہنمائی کے لئے اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل فلاح و بہبود کے سبب ہم پہنچانے کے لئے جن چند خاص کلمات پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے، اور اس سے زیادہ حق نہ لگائے، اور اس کو اپنا مقصد و مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دوا و وطن یقین کرتے ہوئے اور دنیا کے مقابلہ میں اس کی جو قدر و قیمت اور جواہریت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کو اپنی تمام دنیوی فکروں پر غالب رکھے، پس انسان کی سعادت اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لئے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اُس کی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو، اور اُس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو، اور **سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا خَالِقَ لَكَ شَيْءٌ** اس کے دل اور اس کی روح کی صدا ہو۔
اسلئے رسول اللہ اپنے خطبات اور مجلسی ارشادات کے ذریعہ بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور ایمان لائے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اسی کا نقش کرتے تھے۔ الغرض رسول اللہ کی جو احادیث اس باب میں درج ہوئی، جن میں دینی تقیہ اور مذمت کی ہے، بنی کا منصب

و مقصد اسی روشنی میں سمجھنا چاہئے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن وحدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابل دُنیا ہے، اس لئے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت اور دنیا سے جو تمتع فکر آخرت کے تحت ہو اور آخرت کا راستہ اس سے کھو نہ ہو تاہو وہ مذموم اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

اس تمہیدی مضمون کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھئے آگے درج ہونے والی اس سلسلہ کی حدیثیں!

۲۵ عَنْ مُسْنَدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا لِيَ الْآخِرَةِ إِلَّا مِفْلٌ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِبْصَعَهُ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ

روایت ہے مسند بن شداد سے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لُب کر آئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی۔ اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھنے کیلئے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ دنیا ورنہ جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور متناہی ہے، اور آخرت لامحدود اور متناہی ہے، اور ریاضی کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود و متناہی اور محدود و متناہی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی، جب حقیقت یہ ہے، تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی کھانے میں رہنے والا ہے جو دنیا کو حاصل کرنے کیلئے خوب جدوجہد کرتا ہے مگر آخرت کی تیاری کی طرف سے بے فکر اور بے پروا ہے۔

۲۶ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِجَذْيٍ أَسْلَمَ مَيْتَ لَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بَلَدُهُمْ؟ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنْ لَنَا بَشْيٌ، قَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا گھڑا بکری کے ایک بڑے مرد بچے پر ہوا جو راستے میں مر چکا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مردے کو بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتن ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مرد بچہ ہے۔

۱۱ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، یعنی بن کانوں کا، خواہ خفی طور پر کہے کان نہ ہوں، یہ بہت چھپوے ہیں یہ کہے ہوئے ہوں، ان تینوں صورتوں میں سے کا لفظ جو بابا ہے، اور اردو میں ان ہی معنی کیلئے "بہا" استعمال ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت و تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا، اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، آپ راستہ چل رہے ہیں، بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، گھبراہٹ سے منہ پھیر کر نکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اُس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں، اور اُن کو بتاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر و ذلیل ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر و ذلیل ہے۔ اس لئے اپنی صلب و فکر کا مرکز اس کو نہ بنو، بلکہ سختی کے صاب بنو۔

۲۶. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً. (رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ)

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت چمچ کے پَر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر منکر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

یعنی خدا و رسول کے نہ ماننے والوں، کافروں، منکروں کو دنیا سے جو کچھ مل رہا ہے، (اور جیسا کہ دیکھ جا رہا ہے خوب مل رہا ہے) اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت ہی حقیر اور بے قیمت چیز ہے، اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، چنانچہ سختی جس کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے، وہاں کسی دشمن خدا کو بخشنے اور خوشنوا رہنے کی ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔

۲۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

قید خانہ کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں سزا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جب کھانے کو دیا گیا اور جو کچھ دیا گیا کھالیا، جو پینے کو دیا گیا پیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا پیچھے رہ کر اٹھ اٹھا، الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چاروں طرف ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا، اور اسکو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متعفی رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کیسے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی، اور ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اور اس کی ہر

خواہش اور ہم آرزو پوری ہوگی، نیز انھوں برس گذرنے پر بھی کسی بھنتی کا دل جنت سے ہر جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۱۱۳)

جنت میں وہ سب سچے ہے جس کو تمہارے دل چاہیں، اور جسے تمہارے تہہری آنکھوں و لذت و سرور حاصل ہو، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔

اور سورہ کہف میں فرمایا گیا:

لَا يَبْغُزُونَ عَنْهَا حَرْوًا ۖ

بھنتی جنت سے ہمیں اور قاتل ہونہ چاہیں گے۔

پس اس عاجز کے نزدیک اس حدیث میں ایمان، اور کو خاص سبق یہ گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گذاریں، اور دنیا سے جی نہ لگائیں، اور حقیقت چوش نظر رکھیں کہ اس دنیا واپسی جنت سمجھنا، ورس سے اپنا دل لگانا، اور اسے پیش کو اپنا صل مقصود و مطلب بنانا کفر نہ حریقہ ہے، پس یہ حدیث گویا ایک تئینہ بھی ہے، جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔

اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانہ کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے تو وہ پور مومن ہے، اور اگر اس نے اس دنیا سے اپنا دل لگا لیا ہے کہ اس کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا یہ حال کفرانہ ہے۔

یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ۖ اَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۚ

۲۹. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَصْرًا بِأَحْرَبِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَصْرًا بِدُنْيَاهُ فَالْأَوَّلُ مَا يَفْنَى ۖ

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا نہ و نقصان کرے گا، پس (جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان ہوا اشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ) فن ہو جانے والی دنیا کے مقابلہ میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرے۔

ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر و سعی دنیوی کے واسطے ہوگی اور آخرت کو یہ تو وہ بالکل ہی پیش پشت ذال کے کیا اسے سے بہت مہم و جہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہر حال آخرت کا خسارہ ہوگا۔

اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا، اس کی سعی و کوشش آخرت کے لئے ہوگی اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لئے جدوجہد نہیں کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ

سکے گا، پس صاحب ایمان کو چاہئے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لئے آخرت کو منتخب کرے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا تو بس چند روز میں فنا ہو جائے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے - اللہ تعالیٰ کے لئے -

۳۰. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ - (رواه الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس پر خدا کی پختہ کار ہے، اور اس کے لئے رحمت سے محرومی ہے سوئے خدا کی یاد کے، اور ان چیزوں کے، جن کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے - لم اور متعلم کے۔

ترجمہ مطلب یہ ہے کہ خدا سے غافل کرنے والی یہ دنیا جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان خدا کو اور آخرت کو بھوس جتے ہیں، اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے کسی ذیل اور ایسی مردار ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت میں بھی اس کے لئے کوئی حصہ نہیں، ابست اس دنیا میں اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے، خاص کر علم دین کے حاملین اور متعصبین سوائے اللہ کی رحمت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو، خود پر واسطہ ہو یا باواسطہ، لیکن جو چیزیں اور جو اعمال و شغل اللہ سے اور دین سے بالکل بے تعلق ہیں (اور دراصل دنیا ان ہی کا نام ہے) وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم اور قہر لعنت ہیں۔ پس انسان کی زندگی اگر اللہ کی یاد اور اس کے تعلق سے، اور دین کے سم اور اس کے تقام سے خالی ہے، تو وہ رحمت کی مستحق نہیں، بلکہ لعنت کے قابل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے - اللہ تعالیٰ کے لئے -

۳۱. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَتْ قَدْ مَاءَهُ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الدُّنُوبِ -

(رواه البيهقي في شعب الإيمان)

ترجمہ حضرت انسؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا: کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے، اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا حضرت! ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا دار گنہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ (شعب - ابن ماجہ)

ترجمہ صاحب الدنیا (دنیا دار) سے مراد وہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود و مقصود بنا کر اس میں گئے، یہ عمومی گنہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن گنہہ کا حال یہ ہو کہ مقصود و مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہو، اور دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے، تو وہ شخص دنیا دار نہ

ہوگا، اور دنیا میں بظہر پوری مشغولی کے باوجود وہ گنہگاروں سے محفوظ رکھی رہ سکے گا۔ یہ منعمون بفضل حدیثوں میں آگے صراحت سے آجائے گا۔

محدثین نے اس حدیث کو بیانیہ ثابت کیا ہے۔

عَنْ قُتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَطْلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ. (احمد والترمذی)

قتادہ بن نعمان سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کرتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کرتا ہے۔ (جبکہ سکوپنی سے نقصان پہنچتا ہو)۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے دنیا دراصل وہی ہے جو اللہ سے غافل کرے، اور جس میں مشغول ہونے سے آخرت کا راستہ کھو نہ ہو، پس اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اپنے خاص نصیب سے ان کو نوازنا چاہتا ہے، ان کو اس مرد در دنیا سے اس طرح بچاتا ہے، جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔

اس حدیث کی تفسیر اور تفسیر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا تَكُنْ غَرِيبًا أَوْ غَابِرًا سَبِيلًا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے دو ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ دنیا میں جیسے کہ تو پردیسی ہے، یا راستہ چلتا مسافر۔

یعنی جس طرح کوئی مسافر پردیس کو ورہ گذر کر اپنا وطن نہیں سمجھتا وہاں اپنے لئے سب چیزیں نقصان مند نہیں کرتا، اسی طرح مومن کو چاہئے کہ اس دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، اور یہاں کی ہر چیز کو نقصان مند نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایک پردیس اور زائر سمجھے۔

واقعہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی تعلیم و تربیت سے ان کی جو سیرت بنانا چاہتے ہیں، اُس کی اساس وہی دیکھی ہے کہ آدمی اس دنیوی زندگی کو بالکل مراضی اور چند روزہ زندگی سمجھے اور موت کے بعد والی زندگی کو اصلی اور مستقل زندگی یقین کرتے ہوئے اس کی فکر اور تیاری میں اس طرح لگا رہے، کہ گویا وہ زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور گویا وہ اُنکی دنیا میں ہے۔ جن لوگوں نے یہ بات جس درجے میں اپنے اندر پیدا کر لی، اُن کی زندگی وراثت کی سیرت اُنکی درجے میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور اُن کی مشاء کے مطابق ہو گئی، اور جو لوگ اپنے میں یہ بات پیدا نہیں کر سکے، اُن کی زندگی بھی وہ نہیں بن سکی۔ اُن لئے رسول اللہ ﷺ نے خطبات اور موعظوں میں اس بنیاد

پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ لِمَنِ غُطِّيَتْهُ إِلَّا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَلَا وَإِنَّ الْأَجْرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يُبْقِضُنِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ وَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَدِّ فَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدِّ فَيْرِهِ فِي النَّارِ إِلَّا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَدِّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ لِمَنْ يَعْمَلُ بِمُقَالَ كَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ بِمُقَالَ كَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ (رواه الشافعي)

حضرت عمرؓ بن عاصؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا، اور اپنے اُس خطبہ میں ارشاد فرمایا، کہ: بس لو، اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے (اور اُس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لئے) اُس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے، اور سب اُس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اصل حقیقت ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والے شہنشاہ اسی میں (لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا) فیصلہ کرے گا، یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشنوازی اور اُس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اُس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ پس خبردار، خبردار (جو کچھ سرد) اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو (اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو) اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے، پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی، وہ اُس کو بھی دیکھ لیگا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی بُرائی کی ہوگی، وہ اُس کو بھی پالے گا۔ (مسند امام شافعی)

انسان کی سب سے بڑی بد بختی اور سیٹروں قسم کی بدکاریوں کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے فکر اور بے پروا ہو کر زندگی گزارے، اور اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد اور مطلق نظر بنالے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور خدا اور آخرت آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس لئے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ اُن کے سامنے دنیا کی حقیقتیں اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت اور برتری کو قوت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور قیمت میں خدا کے سامنے پیشی اور اعمال کی جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا یقین ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضور ﷺ کے اس خطبہ کا حاصل اور موضوع یہی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا، آپ کے اکثر خطبات اور مواظظ میں یہی بنیادی مضمون ہوتا تھا۔

یہ بات بڑی خطرناک اور بہت تشویشناک ہے کہ دینی دعوت اور دینی وعظ و نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقتی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت و دوزخ کا تذکرہ جس طرح اور جس ایمان و یقین اور جس قوت کے ساتھ ہونا چاہئے ہمارے اس زمانہ میں اس کا روان بہت کم ہو گیا ہے، گویا نہیں رہا

ہے، اور دین کی تبلیغ و دعوت میں بھی اُسی طرح کی باتیں کرنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے جس قسم کی باتیں مادی تحریکوں اور دنیوی نظاموں کی دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں۔

بات نہ بنو، امرت سے حال نہ ہو

(۳۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَخَوْفَ مَا اتَّخَوْفَ عَلَى أُمْنَى الْهُمَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهُمَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْأَجْرَةَ وَهَذَا الدُّنْيَا مُرْتَجِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْأَجْرَةُ مُرْتَجِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّاهُمَا بَنُونَ لِأَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْأَجْرَةِ وَلَا عَمَلَ.

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت پر جن بدوں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈرتی چیزیں یہ ہیں، اور (۱) یہ ہے کہ (۲) سے مراد یہیں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات و رجحانات کی پیروی کی جانے اور (۳) یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں بھی لمبی آرزوئیں دس میں پرورش کی جائیں، ارسوس اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں کو بہت زیادہ خوف کھاتا ہے، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ (۴) تو دنیوی کو قبولِ حق سے مانع ہوتی ہے (یعنی اپنے نفسانی رجحانات و رجحانات کی پیروی کی کرنے اور قبولِ حق اور اتباعِ ہدایت سے محروم رہتا ہے) اور (۵) (یعنی یہی بھی آرزوں میں دس پھنس جانا) آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی فکر اور اس سے بچنے کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے، (اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا) یہ دنیا مہمہم چلی جا رہی ہے، زور دے رہی ہے (میں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں) اور آخرت (آخرت) چل رہی ہے، چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے بیچ ہیں، (یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے بیکار رہتے ہیں جنہیں وہ کنگھی پچوس کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایک ہی کنگھی اور رغبت، بچانے دنیا کے آخرت سے ہے) پس نے گو اور تمہارے کو یہ کہو کہ دنیا سے چھٹنے والے اس کے بچنے نہ ہو (بلکہ اس دنیا کو اور، لعمل سمجھو) تم اس وقت اور، لعمل میں ہو (یہیں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے) اور یہیں حساب اور جزاء نہیں ہے، اور کل تم (یہاں سے کوٹ کر کے) دار آخرت میں پہنچ چکے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا (بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے اپنے کئے کا بدلہ پائے گا)۔

(۳۶) رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں اُمت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطہ و خطہ فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا، اور خیر و اریہ ہے، ایک اور دوسرے غور سے دیکھا جائے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے، جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں، وہ کے مریش میں، اور جن کے اہل خراب ہیں وہ طول امل اور

جب دین کے مرض میں گرفتار ہو کر آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں، اور حلقہ میں ہے جو حضور نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا۔ یعنی اُنکے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔

... تِلْكَ اَنْفُسُكُمْ ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی

۳۶ عَنْ عُمَرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافُسُوهَا كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ۔

عمر بن عوفؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ میں فقر و ناداری سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے، کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، جیسے کہ تمہارے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو، جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا (اور اسی کے دینے اور متوالے ہو گئے تھے) اور پھر وہ تم کو برباد کر دے، جیسے کہ اس نے ان گلوں کو برباد کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا، کہ جب ان کے پاس دنیوی دولت بہت زیادہ آئی، تو ان میں دنیوی حرص اور دوست کی رغبت و چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ دنیوی کے دینے اور متوالے ہو گئے، اور اصل مقصد زندگی کو بھول دیا، پھر اس کی وجہ سے ان میں باہم حسد و بغض بھی پیدا ہوا، اور ہاتھ پائی کی مس دینی پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مختصراً تو اپنی امت کے بارے میں ان کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرے سے گھایا ہے، اور فرمایا ہے، کہ تم پر فقر و ناداری کے جیسے کہ مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مند کی بنائے دینی پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے ہر ایک کو برباد ہو جانے کا مجھے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مقصد وہ اس خوشامد فتنہ کی خطرناکی سے امت کو خبردار کرنا ہے، تاکہ ایسا وقت نہ پڑے کہ اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ نہ کر سکیں وہ فکر کرے۔

... تِلْكَ اَنْفُسُكُمْ ...

۳۷ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔

کعب بن عیاضؓ سے روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے، کہ ہر امت کے لیے فتنہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے اور میری امت کی فتنہ آزمائش مال ہے۔ (ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں (جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے) مال و دوست کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی، اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس لعنت کے نئے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ (قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے) اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبویؐ سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا، اُسے صاف محسوس ہوگا، کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلاشبہ یہ ہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت و نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ بلکہ اب تو توبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا پرستوں اور خدا دشمنی کے عمبردار بھی دولت و معاش ہی کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجائی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ذَنْبَانِ جَاءَتَا أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ يَفْسِدُ لَهَا مِنْ حَرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ۔

کعب بن مالک سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ دو دہ بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے ہوں، اُن بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے، جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی حرص کرتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جتنا کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑے ہوئے بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ فِيهِ إِنْتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمْرِ۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے (اور بوڑھا ہونا ہے) اور بڑھاپے کے اثر سے اسکی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں (مگر اسکے نفس کی دو خصوصیتیں اور زیادہ جوان اور طاقت ور ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دولت کی حرص، اور دوسری زیادتی عمر کی حرص۔

تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے، کہ انسانوں کا حال یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اُسی وقت پوری ہوتی ہیں جبکہ اُس کے ہاتھ میں دولت ہو، ورنہ زندگی اور توانائی بھی ہو، اور ان خواہشوں کی مضرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا کا کام ہے، مگر بڑھاپے کے اثر سے جب بچپاری یہ عقل بھی مضمحل اور کمزور پڑ جاتی ہے، تو ان

خواہشات پر اپنا قابو اور کنٹرول رکھنے سے مجبور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر عمر میں بہت سی خواہشیں کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی حرص اور چاہت اور زیادہ ترقی کرتی رہتی ہے، کہنے والے نے صحیح کہا ہے۔

یتجاءلے خوئے بد محکم شدہ قوت پرکندن آں کم شدہ

لیکن یہ حال عوام کا ہے، اللہ کے جن بندوں نے اس دنیا اور اس کی خواہشوں کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھ لیا ہے، اور اپنے نفسوں کی تربیت کر لی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

۴۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي النَّفْسِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَ طَوْلِ الْأَمَلِ. (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا بزرھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک تو دنیا کی محبت، اور دوسری لمبی بھئی تمنا میں۔

جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ذکر کیا گیا، عام انسانوں کا دل یہی ہے لیکن جن بندگان خدا کو خود شیئی اور خدا شناسی اور دنیا و آخرت کے بارے میں صحیح علم و یقین غیب ہو، اُن کا دل یہ ہوتا ہے کہ بجائے حب دنیا کے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس فانی دنیا کی آرزوؤں کی جگہ رضا، اہی اور نعمائے اخروی کا اشتیاق اور اس کی تمتع بڑھاپے میں بھی اُن کے دل میں مسلسل بڑھتی اور ترقی کرتی رہتی ہے، اور اُن کی عمر کا ہر اگلا دن پہلے دن کے مقابلے میں اس پہلو سے بھی ترقی کا دن ہوتا ہے۔

دولت میں اضافے کی حرص کی حد یرم نہیں ہوتی

۴۱ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي تَالِفًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں، تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا (یعنی ماں و دوست کی اس نہ ختم ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا) اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رزق اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے۔

مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی زیادہ حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے، اگر دوست سے اُن کا گھر بھی بھر اُبو، اور جنگل کے جنگل اور میدان کے میدان بھی پٹے پڑے ہوں، تب بھی اُن کا دل قانع نہیں ہوتا، اور وہ اس میں اور زیادتی اور اضافہ ہی چاہتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک اُن کی ہوس کا یہی حال رہتا ہے، اور بس قبر ہی میں جا کر دولت کی اس بھوک اور خانوے کے اس پچھیر سے اُن کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اہستہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کے بجائے اپنے دل کا رزق اللہ بظرف کریں، اور اس سے تعلق جوڑیں،

ان پر مدد حق کی خاص عزت ہوتی ہے، ورنہ کو مدد حق میں دنیا ہی میں اطمینان قلب و رہنمائے نفس نصیب فرمادیتا ہے، اور پھر میں دنیا میں بھی نہ کی زندگی بڑے مئے کی ورنہ سون سے نررتی ہے۔

عن انس بن مالک عن عبد اللہ بن مسعود عن رسول اللہ ﷺ

۲: عن انس ان النبی قال من كانت نيته طلب الاخرة جعل الله عماده في جهنم وجمع له سملته واسمه الدنيا وهي راعمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بس عيبه وسب عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كفت له

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد سنی اپنی سعی و عمل سے آخرت کی طلب ہو، تو مدد حق (یعنی صمیمین، اور مخلوق کی نعمت کی مینیت) اس کے من و نصیب فرمادیں گے، ورنہ اس کے پرانہ حال کو درست فرمادیں گے۔ ورنہ اس کے پاس خواہ، بخوار، میل ہو کر آئے گی۔ ورنہ جس شخص کی نیت اور اپنی سعی و عمل سے جس کا دل مقصد دنیا، صاحب کرنا ہوگا، مدد حق متابی کے شمار میں نہ پیشانی میں اس کے چہرے پر پیدا فرمادیں گے، ورنہ اس کے حال کو پرانہ فرمادیں گے (جس کی وجہ سے اس کو خاص معنی کی رحمت بھی نصیب نہ ہوں) اور (ساری ملک و دے بعد بھی) یہ دنیا اس کو جس قدر رت کی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی۔ (اس حدیث کو حضرت انس سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور دارمی نے اس حدیث کو ابن کی روایت سے حضرت زید بن ثابت ثابت انصاری سے روایت کیا ہے)

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے آخرت کی قربانی کو اپنا اصل مقصود و مقصود بنیتا ہے تو اس کے ساتھ مدد حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قنوت نصیب فرما کر اس کے دل کو صمیمیت اور جمعیت خاطر نصیب فرمادی جاتی ہے، ورنہ دنیا میں سے جو کچھ اس کے لئے مقدر ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی راستہ سے خود اس کے پاس آجاتا ہے۔ ورنہ برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود و مقصود بنیتا ہے، تو مدد حق متابی اور پریشانی اس پر اس طرح مسلط فرمادیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے چہرے پر ورنہ اس کی پیشانی میں اس کے شمار نظر آتے ہیں اور دنیا کی طلب میں خون پسینہ یک کر دینے کے بعد بھی اس صاحب دنیا کو جس وہی ملتا ہے، جو پہلے ہی سے اس کے لئے مقدر ہے۔ پس جب واقعہ و حقیقت یہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصود و مقصود بنائے، اور دنیا کو جس ایک عارضی و وقتی نعمت سمجھے اس کی طرف اتنی ہی قدر کرے جتنی کہ کسی عارضی و وقتی چیز کی قدر ہوتی چاہئے۔

عن انس بن مالک عن عبد اللہ بن مسعود عن رسول اللہ ﷺ

۳: عن امی ہريرة قال قال رسول الله يقول العبد مالي مالي وان ماله من ماله ثلث ما

اَكْلَ لَفَافَتِيْ اَوْ لَبَسَ لَفَافَتِيْ اَوْ اَعْطٰى لَفَافَتِيْ وَمَا سَوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَا هَبٍ وَكَارِهٌ لِلنَّاسِ۔

(رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا میں میرا مال، حارا نکہ اُس کے مال میں سے جو واقعی اُس کا ہے، وہ بس تین مدیں ہیں، ایک وہ جو اُس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو چمکن کر پُرانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اُس نے رخصت کر دیا، اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لئے اُس کو چھوڑ جانے والا ہے، اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کماے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعہ و حقیقتہً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پینے کی ضروریات میں یہاں اپنے پر خرچ کر لیا، یہ وہ مال ہے جس کے تخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حقیقتہً اس کا نہیں ہے۔ بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لئے وہ اس کو چھوڑنے والا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثُهُ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٍ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ۔ (رواہ البخاری)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ (یعنی اپنے ہاتھ میں مال اتنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں ماننا ہو) وہوں نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اُس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے (یعنی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاست ہو کہ مال اُس کو نہ ملے، بلکہ اُس کے وارثوں کو ملے) آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے، تو مصعوم ہونا چاہئے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اُس نے آگے چل کر دیا، اور جس قدر اس نے بعد کے لئے رکھا وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اُس کے وارثوں کا ہے۔ (بہند دانش مند آدمی کو چاہئے کہ وارثوں سے چھوڑنے سے زیادہ فکر، پٹی تخرت کیسے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ سینت سینت کے گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْبُلُغُ بِهِ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ بَنُو آدَمَ مَا خَلْفَ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے کچھ کیا بھیجا (یعنی کیا اعمال خیر کئے، اور اپنی آخرت کے لئے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا ہے) ورنہ انسان آپس میں کہتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس نے

کنہاں چھوڑ؟

”تے بندے خدا کی رحمت سے محروم

۱۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعْنُ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلَعْنُ عَبْدُ الْبَرِّهِمْ.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہو، اور بندہ برہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ (ترمذی)

جو لوگ مال و دولت اور دنیا و دہانہ کے پرستار ہیں، وراثتوں نے دوست کی کو اپنا معبود اور محبوب و مصوب بنا لیا ہے اس حدیث میں ان سے بیزاری کا حکم اور ان کے حق میں بددعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور رہیں۔

مال و دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کے احکام اور حلال و حرام کی حدود کا بھی پابند نہ رہے۔

۱۳ تے اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا ہے

۱۳ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَوْجَىٰ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونُ مِنَ الثَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أَوْجَىٰ إِلَيَّ أَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتَكُنَ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. (رواہ فی شرح السنہ)

جبیر بن نفیرؓ سے روایت ہے، وہ بطریقِ رسالہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی نہیں کی گئی، اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال و دولت جمع کروں، اور تجارت و سود گری کو اپنا پیشہ اور مشغلہ بناؤں۔ بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہو، اور جو باریک بینی کے حضور میں جھکنے والوں میں گرنے والوں میں سے اور کئے جانے والوں میں سے رہو، اور دعا گاری، موت آنے تک۔

۱۴ جن کو شریعت کے اصول و احکام کا کچھ علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ تجارت اور اس کے ذریعہ دولت کمانا جائز نہیں ہے، اور شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ تجارت وغیرہ مالی معاملات سے بھی متعلق ہے، بلکہ رسول اللہ ﷺ نے خود ان تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جو مالیت و داری، راستبازی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کا جو خاص متمتعہ تھا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے ملا تھا، اس میں تجارت جیسے کسی بڑے معاشی مشغلے میں بھی مشغول ہونے کی گنجائش نہ تھی، اور

۱۵ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تابعی رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں اور جن صحابی کے ذریعہ سے وہ حدیث ان کو پہنچی ہوئی ہے ان کا ذکر نہیں کرتے، یہی حدیث مرسل کہلاتی ہے، اور تابعی کے اس طرح حدیث بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ ۲

اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت اور توکل کا وافر سرمایہ دے کر اس فکر سے فرغ بھی فرمادیا تھا۔
 رسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تو نبی کاموں میں اپنے کو لگانا ہے جن کا مجھے تو
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور حکم ہے، میرا کام تجارت و ردولت اندوزی نہیں ہے۔
 آپ کے امتیاز میں بھی، اللہ کے جو بندے خاص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لئے پسند کریں، اور اس
 راستے کے شہائد و مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دوست ان کو میسر ہو، تو ان
 کیسے بھی بلاشبہ یہی افضل ہے، لیکن جنکا یہ حال نہ ہو، ان کو کسی جائز معاش مشغولہ کا اختیار کرنی ضرور ہے۔
 اس زمانہ میں ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین داری کا سرمایہ دین داری کا سرمایہ

(۴۸) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَأْرَبُ وَلَكِنْ أَشْبِعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ - (رواه احمد والترمذی)

جو امامہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی
 کہ میرے لئے وہ مکہ کی وادی کو (یہاں کے شجرینوں کو) سونا بنا دے، ورنہ سونے سے بھر دے (یعنی اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی تھی، کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو، تو تمہارے لئے مکہ کی
 وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں) تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! میں اپنے لئے یہ نہیں
 مانگتا، بلکہ میں (اپنی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں، کہ ایک دن پیٹ بھر کھاؤں،
 اور ایک دن بھوکا رہوں، تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں، آپ کے سامنے عجزی اور گریہ و
 زاری کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے احسانے اور میرا پیٹ بھرے، تو میں آپ کی حمد اور آپ کا
 شکر کروں۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

تفسیر معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزار لی، وہ اپنے لئے خود آپ
 نے پسند کی تھی، اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو خود مانگا تھا۔ (چکی معیشت سے متعلق حدیثیں
 عنقریب ہی مستقل عنوان کے تحت درج کی جائیں گی)۔

سب سے زیادہ قابلِ رشک بندہ

(۴۹) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَغْبَطُ أَوْلِيَانِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ
 الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ
 وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَالًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مَبِيتُهُ قُلْتُ بَوَاجِبِهِ قُلْتُ قُرْآنُهُ.

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین داری کا سرمایہ دین داری کا سرمایہ

یو مامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مؤمن ہے، جو سب بار (یعنی دنیا کے سارے سامان و اموال و عین کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا) ہو، نماز اس کا بڑا حصہ ہو، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور سفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی طاعت و فرمانبرداری اس کا شعار ہو، ورنہ سب کچھ اخف کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا اور گمنام کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف نگلیوں سے شراب نہ گئے ہوتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف ہو، ورنہ اس پر صبر و قناعت ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ کی چمکی بھنی (جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر نثار و تعجب یا اظہار حیرت کیسے چمکی بجاتے ہیں) اور فرمایا ہندی گئی اس کو موت، اور اس پر رونے والوں بھی کہیں، اس کا ترکہ بھی بہت قلیل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں و ائمہ کے مقبول بندوں کے احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان ائین کی ہے، جن کا اس میں ہے کہ دنیا کے سارے سامان و اموال و عین کے لحاظ سے وہ بہت ہلکا، مگر نماز اور عبادت میں ان کا خاص حصہ، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ اتنے جتن کی طرف اتنی اعلیٰ اچھے نہیں جتنا کہ یہ فداں بزرگ و رفد صاحب ہیں۔ ورنہ ان کی روزی اس بقدر کفاف، لیکن وہ اس پر اس سے صبر و قناعت۔ جب موت کا وقت آیا، تو ایک امر نصرت و پیچھے زیادہ اس دوست، اور نہ پانچ و امکانات اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے، اور نہ زیادہ پر رونے والیں۔

بدشہبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی، اور الحمد للہ کہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے۔

وہ ساری چیزیں جو دنیا و والد و والدہ سے جدا ہوں

۵۰ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ مَا لَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فَلَانٌ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّاكُمْ عَقَبَةٌ كَنُودًا لَا يَجُوزُهَا الْمُتَّقِلُونَ فَاجِبُ أَنْ تَخْلُفَ لِنُفْسِكَ الْعَقَبَةَ

حضرت ابو الدرداءؓ کی بیوی ام الدرداء سے روایت ہے کہ میں نے ابو الدرداء سے کہا، کہ کیا بات ہے، تم ماں و منصب کیوں نہیں طلب کرتے، جس طرح کہ فداں اور فداں طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، کہ تمہارا گے ایک بڑی دشوار گزار گلی ہے، اس کو گزرنا بار و زیادہ و جدوجہد سے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے۔ اسے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گلی کو عبور کرتے کیسے ہلکا پھلکا رہوں (اس وجہ سے میں اپنے لئے مال و منصب طلب نہیں کرتا)۔

رسول اللہ کے اخیر دور حیات میں، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسی صورتیں پیدا ہوئی تھیں کہ مختلف راہوں سے امواں آتے تھے، اور طابین اور اہل حاجت کو تقسیم کئے جاتے تھے، اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور منصب پر مقرر کیا جاتا تھا، اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا، جس سے ان کا گزارہ آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام اس زمانہ میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لئے پسند کرتے تھے، ان ہی میں سے حضرت ابو مدردہؓ بھی تھے، وہ تخرت کے محاسب اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا تم سے کم حصہ لیا جائے، اور جس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے۔ رسول اللہ نے ان کو حدیث تھ کہ تخرت کی دشوار گزار گھائیوں کو وہ ہی سب سے سنی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ملنے پھٹنے رہیں گے، ورنہ جو دنیا میں اپنے اوپر زیادہ دیکھ لاویں گے، وہ سنی سے ان گھائیوں کو پار نہ کر سکیں گے۔

موت، فتنہ، اور دنیا کی تخرت

۵۱. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّهُمَا ابْنُ آدَمَ يَكْرَهُهُمَا الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ۔ (ابن ماجہ)

محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند ہی کرتا ہے (حالانکہ ان میں اس کیلئے بڑی بہتری ہوتی ہے) ایک تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لئے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرے وہ مال کی کمی و نادرہ کو نہیں پسند کرتا، حالانکہ مال کی کمی تخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔

واقعہ یہی ہے کہ ہر آدمی موت سے اور نادرہ و افلاس سے ٹھہراتا ہے اور ان سے بچنا چاہتا ہے۔ حالانکہ موت اس کی نظر سے بڑی نعمت ہے، کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا کے دین سوز فتنوں سے، مومن و محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ دولت کی کمی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ نادرہ اور مفلس کو آخرت میں بہت مختصر حساب دینا ہوگا، اور وہ اس سخت مرحلہ سے بڑی جلدی اور تسانی سے فارغ ہو جائے گا۔ جب انسان فلاس و ناداری کی مصیبت میں گرفتار ہو، یا کسی عزیز قریب کی موت کا صدمہ اس کو پہنچے ہو، تو اس وقت وہ رسول اللہ کے اس طرح کے ارشادات سے بڑی تسکین اور تسلی حاصل کر سکتا ہے۔

۵۲. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب و نادرہ ورمیں دار ہو، اور اس کے باوجود پارسا و عفت ہو (یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے ورنہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہو)۔

بلاشبہ جو شخص فاس اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی خیرات و مشتبہات سے اپنی حفاظت کرے، اور اپنی تنگ حالی کا اظہار بھی نہ کرے، وہ بڑا بہت اور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔

جو بندگان خدا اس دنیا میں تنگ حالی و ناداری میں مبتلا کئے گئے ہیں اور غریبی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش! وہ رسول اللہ ﷺ کی ان حدیثوں سے تسلی و سبق حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب والی، جو فقیرانہ و غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہے، اس کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کر صابر و شاکر رہیں، تو فقر و فاقہ کی تکلیفیں ہی نہ کیسے سہانہ راحت و لذت بن جائیں۔

پہلی حدیث: سن ۱۰۰۰

۵۳. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَاعَ أَوْ اِحْتَاجَ لِحُكْمَةِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُزِدَّهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ.

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو، یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو، اور وہ اپنی بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے (یعنی اُن کے سامنے ظاہر کر کے اُن سے سوال نہ کرے) تو اللہ عزوجل اس کے ذمہ ہے، کہ اس کو حدل طریقے سے ایک سال کا رزق عطا فرمائے۔ (شعب الایمان: ۱۰۰)

اللہ کے ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی یہ دستور مقرر فرمایا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اور اسکی شہنشاہی پر دس کے پورے یقین سے تھیں اس کا تجربہ کرے گا، انشاء اللہ وہ اس کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔

دواور اسے شہادت و برکات

زہد کے غوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، وروین کی خاص اصطلاح میں سخرت کہتے ہیں کہ لذائذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات میں بھی امت کو زہد کی بڑی ترغیب دی ہے، اور اس کے بہت کچھ دینی و دنیوی و خروئی شہادت و برکات بیان فرمائے ہیں۔

زہد اختیار کرو، اللہ سے، اور بندوں سے محبوب بن جاؤ گے

۵۴. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا آتَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ قَالَ إِنْ هَذَا فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدُنِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا:

کے بارے میں فرمایا یہ ہے کہ

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
جس کو حکمت عطا کی جائے، اُس کو خیر کثیر عطا کیا گیا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد ہندوں و غنہ صلہ

۵۶. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَهَّدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْبَتَ اللَّهُ
الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَقَ بِهَا لِسَانُهُ وَبَصُرَهُ عَيْبُ الدُّنْيَا وَدَأَّهَا وَآخَرَجَهَا مِنْهَا سَالِمًا إِلَى
دَارِ السَّلَامِ۔ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ جی زہد اختیار کرے (یعنی اپنی
کی رغبت و پیہت پنہاں سے نکال دے، اور اس کی خوش حالی و خوش باشی کی طرف سے پرہیز کرے،
بے رشتہ اختیار کرے) تو اللہ تعالیٰ نہ اس کے دل میں حکمت و احسان کا، اور نہ اس کی زبان پر بھی
حکمت کو جاری کرے گا، اور دنیا کے میوے اور اس کی بیماریاں اور پھوس کا علاج معالجہ بھی اس کو تکلیفوں
سے نکال دے گا، اور دنیا سے اس کو بے رغبتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو شخص زہد اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف
سے اس کو حکمت عطا فرماتا ہے، حضرت ابو ذر غفاریؓ کی اس حدیث سے اس کی اور زیادہ تفسیر اور تشریح
معلوم ہوتی، اس حدیث میں

أَنْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ
اللہ اُس کے دل میں حکمت لگاتا ہے

کے بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے، وہ گویا اسی حکمت کی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زہد اختیار
کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں پہلا نقد صدقہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں
حکمت اور معرفت کا تخم بکھینچ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے نشوونما پاتا رہتا ہے، اور ترقی کرتا
رہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں سے حکمت ہی کا چشمہ جاری رہتا ہے، اور دنیا کے
میوے و امراض و بیماریاں و تکلیفوں سے دکھائے جاتے ہیں، اور ان کے جنت معجزہ میں بھی ان کو اس
بہشت سے ملتی ہوتی ہے۔ اور دوسرے خاص انعام بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان و تقویٰ کی ساتھی
کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھاتا ہے اور وہ اس فانی دنیا سے نکال کر جاوہری عالم میں یعنی دارالسلام
جنت میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔

ناسان نہ تیش و تعم لی زندنی تیش ندرت

۵۷ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَاكَ وَالْتَّعَمُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسَوُّوهُ بِالْمُتَّعِمِينَ۔
وہ حد

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے حبش و یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ معاذ! تم حبشی اور خوش عیش سے بچتے رہنا بندے کے پاس بندے اگر مصعب و خوش عیش نہیں ہو کرتے۔

اس دنیا میں آرام و راحت و خوش عیشی زندگی گزارنا اگرچہ حرام و ناجائز نہیں ہے لیکن حد کے پاس بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں حکم کی زندگی اختیار نہ کریں۔

باب بندہ و شہید کی وہ تخیب و قیاسی زندگی
نیا سب خلق و انسانیت کی فانیوں و باتیں

۵۸ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ"۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِيْلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ التَّجَافِي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْعَادُ لِلْمَوْتِ قِيلَ نَزُولُهُ۔
وہ حد

ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی
"لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ" (جس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی راہ پر لائے اور اپنی رضا و رہنمائی قبول خیر فرمائے، وہ شہداء و مریدانہ ہے اس کا سینہ اسلام کے حقیقی عہدیت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی زندگی میں اس کا اس میں کھل جاتا ہے) یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تنبیہ اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نورِ حبیبینہ میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسولِ خدا! کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچاننا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! یہ جو دعوتِ فریب کی جگہ ہے اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اپنا ہونا (حقیقی قرب و ستغناء اور معنی سے بختاب و رعایت کی کشت کے ذریعہ موت کی تیار کرنا)۔

اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو اپنی خاص عہدیت سے نورنے چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص نور اور جذبہ برکھانی پیدا کرتا ہے، جس سے اس کا سینہ عہدیت والی زندگی کیلئے کھل جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجہ میں دنیا سے بے رغبتی و مبراہی اور آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی تقاریر و ہدایت کا شوق اور اس کی تیرگی یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ابھر جاتی ہیں، اور ان کے ذریعہ اس بات کو جاننا جاسکتا

ہے کہ اس بندہ کو وہی خاص اور شعیب ہو گیا، اور چند روزانی اس کے دس میں دس دیا گیا ہے۔

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلاَحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فُسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ۔

روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبد اللہ بن عمر بن حارث سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح و فلاح اور نجات و ترقیت کی بنیاد میں یہ دو سنتیں تھیں، ایک یقین اور دوسری زہد، اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوا تو سب سے پہلی دو خصلتیں اس میں سے چھوٹی گئیں، اور ان کی خفگی شروع ہوئی اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آگئی، اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جانے کا اور امت پر اثر مرتب ہونے لگی چلی چلائی۔

شراعتین نے جیسا کہ لکھا ہے اس حدیث میں یقین سے مراد اس میں حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے، جو اونچے یا برے کی حالت کسی پر آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے یہاں کہ دنیا سے اس نے نکال دیا ہے، اور اس کی زیادہ راز لہذا قول اور راہوں کو مضبوط و مستحکم نہ بنایا جائے، اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی اللہ کے راستے میں اور اعلیٰ مقصد کے لئے جان و مال خرچ کرنے میں تامل نہیں کرتا، یعنی صاحب یقین و زہد سے کسی ایسے مقصد کے لئے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور مصروفیات میں کوہنہ ناسن ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی بنیاد ہے، اور حسب مومن ان صفت سے خالی ہو جائے، یعنی بخل اور پریشانی کے اس کا یقین اپنے دل میں نہ ہو جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ کمال میرے پاس ہو گا تو زندگی اچھی گذرے گی، اور مال نہ ہو گا تو میں تنگدست رہوں، اور یہی میں ہوتا ہو جائے گا، تو اس میں نہ داخل پیدا ہو جائے گا، ورنہ اس طرح جب زندگی محنت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مضبوط و مقصود بن جائے گی تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی خواہش رہے گی، اس میں پیدا ہو جائے گی جس کو حدیث میں اس سے جیسا کیا گیا ہے، ورنہ چاہے کہ اس میں پیدا ہو جائے اسے بعد مومن اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ چاہے۔

۱) رسول اللہ ﷺ کی دعائیں میں آیت ہے۔

”اور ایک مرد کے ہاتھ ہیں“

”نہ دوسرا دعائیں میں بھی یقین کا یہی مطلب ہے۔“

رسول اللہ کے اس ارشاد کی خاص غرض وعایت اور اس میں امت کے لئے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صحت و فلاح کیلئے ضروری ہے کہ اس میں یقین و زہد کی صفات پیدا کرنے کی اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جدوجہد کی جائے اور داخل اور اہل (یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی ترغیب جیسی غیہ یہانی صفات سے اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے، امت کی صحت و فلاح ان سے وابستہ ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَائِلِ وَلَا بِإِصَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزُّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ لِقَىٰ مِمَّا فِي يَدَيِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ۔

حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں زہد اور سستی طرف سے ہے رغبتی (جو خاص ایمانی صفت ہے) وہ حلال کو اپنے اہلِ حرام کرنے اور اپنے مال کو ہر پاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب چاہے تمہارے پاس اور تمہارا ہاتھ میں ہو، اس سے زیادہ محتاد و بھرہ سے تم کو اس پر ہو جو اللہ سے پاس اور اللہ نے قبضہ میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوش گزاری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بہ نسبت اس خوشی کے کہ وہ تکلیف اور ناخوشی کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی۔

بہت سے لوگ ہواقتی سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اہلِ حرام سے لے کر بھی لذت کھانا کھائے، نہ سمجھتا اپنی پسند، نہ اچھا پڑا اپنے، نہ کبھی اپنے نرم ہستہ پر سونے اور آہر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو بھی اپنے پاس نہ رکھے، خواہ جلدی سے نہیں بچیکے ہی دے، رسول اللہ نے اس حدیث میں کسی غلط خیالی کی صحت فرمائی ہے، آپ کے ارشاد کا اصل یہ ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جن نعمتوں کا استعمال بندوں کے لئے حلال کیا ہے، آدمی ان کو اپنے اہلِ حرام سے لے کر، اور اگر وہ پیہ پیہ ہاتھ میں آئے تو اسے ہر پاد کر دے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور تقاضا یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے پاس ور اپنے ہاتھ میں ہو اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرتے ہوئے اس پر احتیاد اور بھروسہ نہ کرے، اور اس کے مقابلہ میں اللہ کے غیر فانی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر زیادہ محتاد اور بھروسہ کرے، اور ہر معیار اور دوسری حالت زہد کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت سے جب کوئی تکلیف اور مصیبت بندہ کو پہنچ جائے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت اس کے دل میں اس منہایت اور تکلیف کے نہ بچنے کی ترغیب سے زیادہ ہو یعنی بجائے اس کے کہ اس کا دل اُس وقت یہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچی ہوئی، اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس تکلیف کا جو اجر و ثواب ملے گا، اللہ وہ

تکلیف نہ پہنچنے کے مقابلیں میں میرے ساتھ درجہ بنتہ ہوگا۔ ورنہ ہم ہے کہ آدمی کا یہ حال حسبِ ہی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو پیش دینے کے مقابلہ میں پیشِ تحریر کی زیادہ ضرورت ہو، اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے۔ اس حدیث سے کسی ویہ خانہ فہمی نہ ہو کہ بندوں کو دینا میں عافیت اور راحت کے بجائے تکلیف اور مصیبت کی تمنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہئے اور دوسری حدیثوں میں اس سے متعلق ممانعت آئی ہے اور صحیح روایات میں ہے کہ آنحضرتؐ کا صحابہ کرام کو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے کہ بندہ حق سے عافیت اور خیریت ہی کی دعا اور استدعا کیا کرو (سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ) اور خود آپ کا معمول و دستور بھی یہی تھا، پس حضرت ابو ذرؓ کی مندرجہ بالا حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا میں مصائب و تکلیف کی دعا یا تمنا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت یا تکلیف بندہ کو پہنچی جائے تو پھر مؤمن کا مقام اور جہاد کا مقام یہ ہے کہ اس مصیبت یا تکلیف کا جواز اور ثوابِ نرست میں ملے والا ہے، اس کو سننے نہ پہنچنے سے زیادہ محبوب اور محبوب ہونے والوں باتوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

نہ ہوا

پیش رو سینا میں مسکین بنے مسکین کی فہم

۶۱۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَ أَمِتْنِي مَسْكِينًا وَ احْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسْكِينِينَ۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں دنیا سے لے لے، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ (جامع ترمذی و شعب الایمان صحیح ترمذی و ابن ماجہ سے اس کی بوسعدی زہری سے روایت آیا ہے)

بھی چند صفحے پہلے یہ حدیث مذکور چکی ہے کہ رسول اللہؐ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی کہ اگر آپؐ چاہیں تو آپؐ کے لئے مہربانی و مہربانی کو سونے سے بھر دیا جائے تو آپؐ نے عرض کیا: نہیں میرے پروردگار! میں تو ایسی فقیہ نے زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے ہو، اور ایک دن کھانے نہ ہو۔

رسول اللہؐ نے سوچ سمجھ کر اپنے لئے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا تھا اور یہی آپؐ کی حقیقت شناس مہارک طبیعت کا بھی میلان تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپؐ کا جو مقام و منصب تھا، اور جو کارِ عظیم آپؐ سے متعلق تھا اس کے لئے یہ فقر و مسکنت کی زندگی ہی زیادہ مناسب و بہتر تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قناعت و ہمنیت اور رضا و تسخیم نصیب فرمائے تو بندوں کے لئے عام طور سے بھی دینی اور دنیوی فائدہ نظر سے بہ نسبت دوا و دوا کی کے فقر و ناداری کی زندگی ہی افضل اور بہتر ہے۔

۶۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْذِئْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِبَلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَاءَ يُؤَاوِيهِ ابْنُ بِلَالٍ۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے راست میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں مارا کیا، اور اللہ کے راست میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا کیا، اور ایک دفعہ تیس سو سالانہ رات مجھے یہ سناں میں گذرے کہ میرے اور پیسے کے جانے کی کوئی یقینی چیز نہ تھی جس کو کوئی چاند رکھتا، بجز اس کے جو پیسے نے اپنی مجلس میں پار رکھا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے موت کو سبق دینے سے آپ بقی سالی کہ دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں مجھے یہی سیکھتیوں سے گذرنا پڑے، دشمنوں نے مجھے اتنا مار دیا دھمکایا کہ میرے سوا کسی کو اتنا نہیں مار دیا دھمکایا، اور سب میں نے ان کی دھمکیوں کا اثر نہیں کیا، اور دین کی دعوت دیتے ہی رہا، تو ان خیموں نے مجھے اتنا ستایا اور ایسی ایک تکلیفیں دیں کہ میرے سوا کسی کو ایسی تکلیفوں سے گذرنا نہیں پڑا، اور نبوک و رفیقہ کی تکلیف بھی اتنی تھی کہ ایک دفعہ چار مہینے کے تیس دن رات اس حالت میں گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، بجز اس کے کہ جس نے اپنی مجلس میں چائے پار رکھا تھا، چار مہینے مجھے اور بلال کو انہی پر گذرنا پڑا۔

عَنْ عَائِشَةَ أَلَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ لَفَلَّهٖ أَهْلِي فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُؤْذِئْتُ فِي أَنْبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارًا لَقُلْتُ مَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ الثَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَاجِعٌ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَقِينَا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ سے فرمایا: میرے بھائی انم (ابن بیت نبوت) اس طرح گذر رہے تھے کہ (کبھی کبھی ہاتھ تین تین چاند دیکھتے تھے) (یعنی کامل، مہینہ گذر جاتے تھے) اور انصاریوں کے گھر میں چوبہا گرم نہ ہوتا تھا (عروہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا: مسخوروں کے دانے اور پانی (ان ہی پر ذمہ دیتی تھی) ابتر رسول اللہ ﷺ کے بعض انصاری پرہیزگاری تھے، ان کے ہاں وہ دیتے دے جانے لگے۔

آپ کے لئے دو دن بطور بدیہ کے بھیجا کرتے تھے، اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔

مصاب یہ ہے کہ تنگی اور ناداری اس قدر تھی کہ حضور کے گھر والوں پر دو، دو مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ کسی قسم کا نان، بلکہ کپتے والی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے چوہا چرانے کی ذہبت ہی نہیں آتی تھی، بس کھجور اور پانی پر دن کا بے بات تھے، یا کبھی پڑوس کے کسی گھر سے حضور کے لئے دو دن آتا، تو وہ چیلوں میں پینچتا تھا، پتی بس اللہ کا نام!

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيْلَ الْمَتَابَعَةَ طَائِرًا هَوْرًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَإِنَّمَا كَانَ عِشَاءُ هُمْ خُبْرُ الشَّعِيرِ.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کی بہت سے راتیں پ پر پ پر س حالت میں گزرتی تھیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خالی پیٹ فاقے رہتے تھے، کیونکہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے (اور جب کھاتے) تو ان کا رات کا کھانا عام طور سے بس جو کی روٹی ہوتی تھی۔

سب بیان من و مات ہونی تو آپ کی زراہ ایک یہودی کے پاس رہتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ (رواہ البخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے ایسے دن میں وفات پائی کہ آپ کی زراہ ۳۰ صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

بہارے اکثر صحابہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایک صاع قریب ساڑھے تین یہ کا ہوتا تھا، اس حساب سے ۳۰ صاع جو قریب اسی من کے ہوتے۔ حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضورؐ کی حیات مبارک کے بالکل آخری یام میں بھی (جبکہ قریب قریب پورے عرب کے آپؐ فرما نہوا بھی تھے) آپ کے گھر کے گذارہ کا حال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زراہ رہن رکھ کر آپ نے صرف ۳۰ صاع جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لئے تھے۔

مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے

غالباً ہر وقت لئے جاسکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصیبتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آپؐ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو س حالت اور اس قسم

کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بچائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر ہار پڑتا، نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی۔

اور غائب دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ و رشتہ سے بھی بچنا چاہتے تھے، کہ آپ کے ذریعہ اہل یمان کو دین کی جو دولت ملی، اُس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر بھی دیوی کی خدمت سے اٹھیں، اس لئے مجبوری اور ضرورت کے مواقع پر آپ قرض بھی غیر مسموں سے لینا چاہتے تھے۔

تیسری مصلحت اس میں غائبہ بھی تھی کہ یہ دین کے یہ تعلقات غیر مسموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت و رہنے جانے کے مواقع پیدا ہوتے تھے اور اس کا راستہ کھلتا تھا، کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور انھیں اور ایمان اور نصائے نبی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہوں۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے، مشکوٰۃ ہی میں ائمہ بیہی کی

یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، وہ قرضہ کو آیا، تو آپ نے عذریہ کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں اس لئے تمہارا قرضہ ادا کرنے سے قانع ہو جائیں، اُس نے کہا کہ میں تو نے بغیر نہیں جاسکتا، چنانچہ جم کے وین بیٹھ گئے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزرتی، اور حضور نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں، اور وہ نہیں ملے، بخش صحت کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے چپکے اُس کو ذرا دھمکایا، تاکہ وہ کسی صرح چلا جائے، رسول اللہ کو جب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا، کہ مجھے مدد تھی کا یہ حکم ہے کہ کسی معاہدہ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ سن کر ان صحت کو بھی خاموش ہو جانا پڑا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اُس یہودی نے کہا، کہ دراصل میں روپیہ کے تحائف کے لئے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و صفات آپ میں موجود ہیں یہ نہیں جو قدرت میں آخری زمانے میں آئے والے پیغمبر کے بیان کئے گئے ہیں، اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دوست حضور کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

اس سے میرا سراہا مل حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، اور جس مصرف میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّاذَا هُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَى رَمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ لَمَّا أَكْرَمَ الرَّمَالُ بِجَنَبِهِ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوَهَا لَيْفٌ فَلَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُؤَيِّسْ عَلَيَّ أَمْنِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وَبِعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ لَقَالَ أَوَّلَى هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلْتُ لَهُمْ مَطِيًّا لَهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَئِنْ آمَنَّا لَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پتھوں سے ٹکی ہوئی چٹائی پر آپ بیٹے ہوئے ہیں، اور اُس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناٹ نے آپ کے پہلوئے مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیئے ہیں اور سر ہانے چڑے کا ٹکڑیہ ہے جس میں کھجور کی جھل کوٹ کے بھری ہوئی ہے یہ حالت دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ حضور! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو قرعہ اور خوش حالی عطا فرمائے، روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے قرعہ دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم بھی اس حال میں ورس خلیوں میں ہو؟ یہ سب تو وہ ورس ہیں (جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم وہبہ نصیب کئے گئے ہیں، ورس اس لئے) ان کی وہ لذتیں (جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا) اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اے آپ نے فرمایا: عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں، کہ ان کے لئے دنیا کا عیش ہو، اور ہمارے لئے آخرت کا عیش۔

رسول اللہ کی فقیرانہ زندگی اور اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل دکھا، اور یہ ترزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوش حالی عطا فرمادیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لئے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے، اس لئے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لئے وسعت اور فراخی کی دعا فرمائیں اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت و دولت جب یہ معمولی چیز ہے کہ اللہ نے روم و فارس جیسی کافرو قوموں کو بھی دے رکھی ہے تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی۔ رسول اللہ نے ان کی اس گزارش پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا کہ اے فرزند خطاب کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کے اُس مقام پر ہو کہ ایسی بات کرتے ہو! روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت کی اُس زندگی میں جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے ان بے چاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا، وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے ایسی حالت میں ان کے عیش و آرام اور ان کی دولت مندی کو دیکھ کر اُس پر سچا نا اور اس کی حرص کرن، حقیقت شناسی سے بہت بعید بات ہے۔ تم کو تو فکر و جذب بس آخرت کی ہوئی چاہئے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا تو بس چند روزہ قیام کی سرائے ہے، کیا یہاں کی تکلیف اور سہاویہ عیش و آرام۔

میں اس دنیا میں اُس مسافر کی طرح ہوں جو سایہ لیلے

ی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ لَقَامَ وَقَدْ أَلْزَمَ فِي

جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ لِقَالَ مَالِي وَ لِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا عَمْرًا نَحْبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ایک دن) کھجور کی چٹائی پر سوئے، پھر جب سو کے آپ اٹھے، تو جسم مبارک میں اس چٹائی کی بناوٹ کے نشانات پڑے ہوئے تھے (اس حالت کو دیکھ کر درس سے متاثر ہو کر) اس بن مسعودؓ نے عرض کیا کہ اگر حضور فرمائیں تو ہم حضرت کے لئے ہستہ کا تختہ مگرین و رچھ بنائیں (یعنی آپ سے اس کی اجازت پائی) ارشاد فرمایا مجھے دینے (یعنی دنیا کے سارے سامان و رس کی راتوں و راتوں سے یہی تحقیق و ریا یہاں یہ تحقیق دنیا کے ساتھ بس یہاں ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر چٹوایر سیاہی لینے کے لئے کسی درخت کے نیچے ٹھہرے اور پھر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر منزل کی طرف چل دیا۔

رسول اللہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح یہ مسافر درخت کے نیچے ٹھہرنے کے تھوڑے سے وقت کے لئے راتوں کے انتظامات کرنا ضروری نہیں سمجھتا، ورنہ من مرقعہ پر چھپنے کی فکر کے سوا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس یہی میرا حال ہے۔ اور حق یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی حقیقت جس پر چوری طرح مشکف ہو جائے تو اس کا حال سے سوا پتہ اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو دنیا میں راتوں کے بڑے بڑے انتظامات کی فکر کرنا، اور اس کے لئے اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کا صرف کرنا ایسا ہی کارہاجت معصوم ہو کا جیسا کہ درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنے والے مسافر کا اس ذرے وقت لینے بڑے بڑے انتظامات میں مشغول ہونا۔

چکھنے صفحات میں جو حدیثیں دولت کی مذمت اور فقر و زہد کی فضیلت میں گزر چکی ہیں، اگرچہ ان کی تشریح میں ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے، کہ دولت صرف وہی خطناک ہے جو خدا سے غفلت و آخرت کی صرف سے بے پروائی پیدا کرے۔ لیکن گریبانہ ہو بہو بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعہ بھی اللہ کی رضا و رحمت کے لئے جو کچھ کی دولت خدا کی بڑی نعمت ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں یہی مضمون صراحت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ لَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْكُرْمَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَاكَ كَيْبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ قَالَ لَمْ خَاصَّ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ۔

رسول اللہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آنحضرت

بھی وہیں بہارے پاس تشریف لے آئے، اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا (یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے) تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! (الحمد للہ ایسا ہی ہے) پھر اہل مجلس دولت مندی وردنیوی خوشی کا پتہ نہ کر سکتے تھے۔ وہ بھی چیز ہے یا بری اور دین و آخرت کیلئے مضر ہے یا مفید؟ تو آپ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے (اور اس کے احکام کی پابندی کرے) اس کے لئے مالہ ری میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، ورحمت مندی صاحب تقویٰ کے لئے دوست مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے (جس کا شکرو واجب ہے)۔

اس حدیث سے معلوم ہو کہ دولت مندی و مالہ ری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اور احکام شریعت کی پابندی نصیب ہو تو اس میں دین کے لئے کوئی خطہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس صورت میں یہی ماں و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں کا اور جنت کے عمل درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب و امتیازات میں کافی حصہ لگے اس ماں و دولت ہی کا ہے جو نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا، رسول اللہ نے ایسے ہی موقعوں پر کئے حق میں بڑی بڑی بشارتیں سنیں تھیں۔ اپنی س میں تک نہیں کہ دوست مندی یہاں تک تقویٰ، یعنی خدا ترسی اور فکر آخرت اور اتباع شریعت کی توفیق ہم ہی لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ دوست کے نشہ میں اکثر لوگ بہک ہی جاتے ہیں۔

چوں بدولت برسی مست نگر دی مر دی

عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْتَقِيُّ الْغَنَى الْخَفِيَّ۔

حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس متقی دوست مند بندہ سے جو (تقویٰ اور دوست مندی کے باوجود) نامعروف اور چھپا ہوا ہو۔

”تقی“ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ لوگ اس کی اس خاص حالت کو عام طور سے جانتے بھی نہ ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ تقویٰ میں بھی س بندہ خدا کا خاص مقام ہے، جس بندہ میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا خاص حصہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْمَلَهَا

عَنِ الْمُسْنَلَةِ وَ سَعِيًّا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ وَجْهَهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُّكَابَرًا مُّفَاجِرًا مُّرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان و ابن عمير في الحبيب)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال سے حاصل کرنا چاہے، تاکہ اُس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے ہل و میل کے ساتھ روزی اور تراہم و تسخیش کا سامان مہیا کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ حسن و رُسوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شخص کے ساتھ نہ حاضر ہوگا، کہ اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی طریقہ سے حاصل کرنا چاہے، تاکہ بہت بڑا لہذا نہ ہو جائے، اور اس دولت مند کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان لوٹنے نہ سکے، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا نہ بن سکے، اور دانش نہ کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نکتہ غضب نہ ہوگا۔

معموم ہو کہ اچھی نیت سے، و رتیب مقصد کے لئے دنیا کی دولت حاصل فریجہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز اور مہذب ہے، بلکہ وہ اتنی بڑی نیت ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہ ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا۔ لیکن اگر وہ دولت سماتے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا، اور لوگوں کے دکھانے کے لئے بڑے بڑے کام کرنا ہو، تو یہ دولت کماتا اور چہرہ حلال ہی طریقے سے ہو، تب بھی یہ ایسا نہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا، اور اگر نہ جائز اور حرام طریقوں سے ہو تب تو سخت ترین وہاں ہے۔

۷۴ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاثٌ أَفْسِمَ عَلَيْهِنَّ وَأَحْدَثَكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّمَا الَّذِي أَفْسِمَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا طَلِيمٌ عَبْدٌ مَظْلَمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أَحْدَثَكُمْ فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لَا رُبْعَ نَقَرِ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عَلِمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحْمَةً وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِالْفَضْلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَلِمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّبِيِّ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَاجَرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ عَلِمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ لِقَبْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عَلِمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ يُثَنُّهُ وَيُزَرُّهُمَا سَوَاءٌ ۔

یو کوشہ انہار کی سے روایت ہے کہ نبیوں نے رسول اللہ سے سننا، آپ فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تمہارے بیٹے نہ کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لو! جن تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے تم نہیں ہوتا، (یعنی کوئی شخص یہاں راخدا میں دینے کے سبب سے بھی مفلس نہ ہوا اور نہیں ہوگا، ہندو کے مال میں برکت ہوتی، اور جس خدا کی راخدا میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ مغیب سے اس کو دیتا رہے گا) اور (دوسری بات یہ ہے کہ) نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض بڑا صلہ کا اس کی عزت (یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندہ پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے، اور اس کو سزا دی جائے، اور وہ بندہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے عوض اس کی عزت و رفعت دینے میں بھی بڑا صلہ کا)۔ اور (تیسری بات یہ ہے کہ) نہیں کھوے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے فقر کا دروازہ (یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی، گویا یہ تینوں بندے کے ایسے اہل فیض ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں)۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور جو بات میں ان کے علاوہ تمہارے بیٹے نہ کرنا چاہتا تھا، جس کو تمہیں یاد کرنا وریا رہنا چاہئے، وہ یہ ہے کہ دنیا پر قسم کے آدمیوں کے لئے ہے (یعنی اس دنیا میں چار طرح کے آدمی ہیں) ایک وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور صحیح طریق زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہے، پس وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اسے ذریعہ صلہ رحمتی (یعنی اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی ہمدردی) کرتے ہیں، اور اس میں جو عمل و تصرف کرنا چاہئے اللہ کی رضا کے لئے ہی کرتے ہیں۔ پس یہ بندے سب سے علی و افضل مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور (دوسری قسم) وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم (اور صحیح جذبہ) تو عطا فرمایا ہے، لیکن ان کو مال نہیں دیا، پس انکی نیت صحیح و رچی ہے، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں، کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (نیک بندے) کی طرح اس کو کام میں لائیں (اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن نیکیوں کے مصارف میں صرف کرتے ہیں، ہم بھی ان ہی میں صرف کریں) پس ان دونوں کا اجر برابر ہے (یعنی دوسری قسم کے نوجوانوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا)۔ اور (تیسری قسم) وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، اور ان کے صرف و استعمال کا صحیح علم (اور صحیح جذبہ) نہیں دیا، پس وہ نادانی کے ساتھ راخدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اسے ذریعہ صلہ رحمتی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہئے اس طرح نہیں کرتے۔ پس یہ لوگ سب سے برے مرتبہ پر ہیں۔ اور (چوتھی قسم) وہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، اور صحیح علم (اور صحیح جذبہ) بھی نہیں دیا، پس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، کہ اگر ہمیں مال مل جائے، تو ہم بھی فلاں (عیسائی و فضول خرچ) شخص کی طرح، اور اسی کے طریقے پر صرف کریں (یعنی اس شخص کی طرح ہم

بھی میاشی اور فتنوں خیریتی کریں) پس یہی ان کی نیت ہے اور ان دونوں گروہوں کا نام برابر ہے (یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہونا جو تیسری قسم کے لوگوں کے لیے اعمال کا گناہ ہوگا۔

حدیث کے نفس، مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے، بہت یہ بات غور و برقی چاہئے کہ برے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے، اور جو برے فعل ہی کی طرح گناہ ہے، وہ عام گناہ درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق و راہی طرف سے اس کے کر گزرنے کا مستحکم رد ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر گناہ نہ کرے۔ پس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہو تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی معصیت ہوگی، اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔

عن غُفَّيۡۃِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ

عَلَىٰ مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِزَاجٌ لِّمَن تَلَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَّجُوا مِنَّا أَوْتُوا اخَذْنَاهُم بِغَنَّةٍ فَإِذَا هُمْ فِئَلَسُونَ۔ (رواہ احمد)

عقیدہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کی معصیت کو بھی دینا فرمائی ہے یا جو دنیا کی وہ نعمتیں (ماں و بہت اور راحت و عزت وغیرہ) دے رہا ہے، جبکہ وہ بندہ خواہاں و راضی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدرانج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ نے (بطور استشہاد کے) قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو میں نے یہ ہے کہ جب انہوں نے بعد دیا ان باتوں کو جسکی انکو نصیحت کی تھی تو میں نے ان پر دینا کی سب نعمتوں کے اور نہ، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوں، اور قرآن نے یہ نعمتیں انکو اپنی سخت کچڑ میں لے لیا، پس وہ جہنم وشتدر رات بندہ دینے باطل نامید ہو کر رو گئے۔

اس دینی میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں جن کے مطابق فرمایا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا مصداق یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی مجرم و گناہگار بندہ گناہ و معصیت کو بھی اور سرکشی میں مد سے بڑھ جاتا ہے، اور آخرت اور خدا کے احکام سے باطل ہو، پھر وہ بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر بھی بھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی رسی اور دروازہ کر دی جاتی ہے، اور سچو مدت کے لئے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے، اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو کہا جاتا ہے۔ پس

مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا، کہ جب کسی بندہ یا گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور سخرت کو بالکل بھٹ کر مچر مانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو کر انہیں نعمتیں اُن پر انڈیل رہا ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی رسی دراز کر رہا ہے، اور اُن کا سخری انجام بہت بر ہونے والا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغِطُنْ لَاجِرًا يَنْعَمُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي النَّارَ۔

(رواہ البیہقی فی شرح السنہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کسی بدکار (کافر یا فسق) پر کسی نعمت اور خوش حالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معصوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں، اللہ کے یہاں (یعنی سخرت میں) اُس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں۔ (اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے والے روی عبد اللہ بن ابی مریم کہتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ کا مطلب اس قاتل سے دوزخ کی سزا ہے، (یعنی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے، پس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بڑی حماقت اور گمراہی ہے)۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک مؤمن اور نیکو کار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب وہ کسی بدکار اور خدا سے تعلق نہ رکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ تھوٹھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم سے کہہ کہ دل میں اس کی حالت پر رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں، اور خدا فراموشی اور بد اعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوائی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں اُن کی چند روزہ خوش حالی اور عیش و راحت کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پر رشک بھی نہ آن چاہئے، ان بے چاروں، کم ہمتی کے ماروں کا جو سخری انجام ہونے والا ہے، اور ان پر جو چتا پڑنے والی ہے، گروہ معصوم ہو جائے تو ان کی اس خوش حالی، اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل ایسی نظر آنے کی جیسے کہ پھسکی پانے والے مجرم کو دو چار دن پہلے سے خاص سبوتیں دی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کے بارہ میں اُس کی خواہش اور چاہت معصوم کر کے حتیٰ الوسع اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے اُن حقائق کا یقین نصیب فرمایا ہے جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، اُن کی نظر میں خدا کے مچر مانوں اور باغیوں کی دنیوی خوشحالی

اور خوش چش کی قومیت ہاں یہی ہے لیکن ان کے دوس میں ان کو دیکھ کر ایک شخص پیدا ہوا تو جلد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سنے دھروا میں انھیں یہ فرمان ہے چاہے اس کے دل میں کچھ ہو یا نہ ہو۔

اس کا جزائے اللہ کے بخش بندوں کا یہ حال دیکھنا ہے کہ خدا فراموش اہل دنیا وہ دیکھ کر رب تعالیٰ کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ عبادت جاری ہو جاتی ہے جو اس بند کی سعادت اور وہ بھی اس سے بہتر ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا اكْتَلَفْتُ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً

ساری حمد و ستائش اس خدا کی ہے جس نے مجھے اس معصیت سے محفوظ رکھا جس میں سے بندے کو جتنا کیا کیا ہے اور اس نے مجھے اپنی امت کی مخلوق پر برتری عطا فرمائی

نورانی سے حدیث اور حریت و اسلام کے بارے میں

۷۷ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ خَرِئٌ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ قُرَآءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا خَرِئٌ إِنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِي هَذَا.

(رواہ البخاری و مسلم)

کمال بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص (جو ابابور سے تھا اور معززین میں سے تھا) نے کہا کہ میں نے اس کے سامنے سے گزرا تو آپ نے ایک صاحب سے جو آپ کے پاس سے وقت نکلتے ہوئے تھے پوچھا کہ اس نے منہ سے کیا کہا؟ انھوں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا اندازہ ہے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بہت بڑے اور معزز آدمیوں میں سے ہے یہ ایک شان مند ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہی سنا ہے لیکن کا بیغ و حسد تو منظور کریں یہ ہے اور تمہاری رائے ہے اور اگر کسی معیت میں غدارش ہے تو اس کی غدارش نہ روکی جاتی ہے۔ کمال بن سعد کہتے ہیں کہ یہ جو ابابور سے تھے انھوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر تمہاری ہی رائے کے بعد ایک اور اند کا بندہ تمہاری رائے سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا اندازہ ہے انھوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ جب چاہتا ہے اور مسلمان مسلمانوں میں سے ہے یہ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ انھیں کا بیغ و حسد اس کے ساتھ تھا نہ یہاں سے تھا اور اگر کسی معیت میں غدارش کرے تو اس کی غدارش نہ روکی جاتی ہے اور وہی بات کہنا چاہیے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے۔ (ان کا یہ جواب سن کر) رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ

والے اُس آدمی کے مثل، مگر زمین بھر ہوں تو یہ ایک ایسا فقیہ و مسکین ان سے بہتر ہے۔

انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ دنیا کی دولت و دنیا کی بڑائی کی کوہ وصل بڑائی، اور وزن اور قیمت کی چیز سمجھتے ہیں، وراسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے اس سے خالی ہوں (مگرچہ ان کے پاس ایمان و حسن عمل کی دولت کتنی ہی وافر ہو) عام طور سے اہل دنیا ان کو حقیقہ و ذیل ہی سمجھتے ہیں، یہ حدیث دراصل اسی قلبی اور ذہنی بیماری کے علاج کا ایک نسخہ ہے، بہت ممکن ہے کہ آنحضرتؐ کے پاس جو صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے (جن سے آپؐ اس گفتگو میں مخاطب رہے) ان میں بھی اس مرض کے کچھ چراغیں تھیں، اور آپؐ نے ان کی اصلاح کی ہے، یہ گفتگو فرمائی ہو۔

شرعین نے یہ بھی لکھا ہے، اور حدیث کے خاص الفاظ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں گزرنے والے مسلمان ہی تھے، اہل بیتؑ پہلے جو گزرنے والے دنیا کی دولت و بہت میں برتر تھے، وراہین کے لحاظ سے کمتر، اور بعد میں جو صاحب گزرنے والے دنیا کے حالات سے قناعت تھے، مگر دین و حقیقہ پالندہ میں برتر اور بلند تر۔ اسی فرق کی وجہ سے رسول اللہؐ نے فرمایا کہ پہلے جیسے رتی کثیف تعداد میں ہوں کہ اللہ کی وسیع رحمت ان سے بھر جائے تو بھی بعد میں گزرنے والے اللہ کا غریب و مسکین یہ ایک بندہ ان سب سے بہتر ہے۔ ابراہیمؑ اور علق پالندہ کی عظمت و رفعت کا کیا ٹھکانا۔

۷۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّ أَشْعَثَ أَغْبَرُ مَذْلُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَلَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَةٌ۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ بہت سے پرندہ ہالوں والے مرد و عورتوں میں اٹے ہوئے جن کو دروازوں پر دھکے دیئے جائیں (اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ) اللہ پر وہ قسم کھا جائیں تو ان کی قسم کو اللہ ضرور پورا کرے۔

شرح اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو میلا پکچا، خستہ دل، اور پرانندہ دل دیکھ کر حقیقہ نہ سمجھنا چاہئے، ایسوں میں اللہ کے بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کیسے اپنے کو منہ کر اس کے یہاں یہاں تقرب اور محبوبیت و مقبولیت کا وہ مقام حاصل کر رہے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر وہ کسی معامہ میں قسم کھا جائیں، کہ اللہ ایسا ہی کرے گا، یا ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی ناکارت ہے، وراہین ہی کر دیتا ہے۔

واضح رہے کہ حدیث کا مقصد و مشق پرانندہ ہلی اور گردن کوڑی، اور میلا پکچا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے) حدیث و سیر کی متواتر شہادت ہے کہ رسول اللہؐ عام طور سے صاف ستھرا رہنا پسند فرماتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ بعض عورتوں کو جب آپؐ نے اس حال میں دیکھا کہ کس بارہ میں وہ تفریط اور غلو میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور عورتوں نے اپنا صیغہ بگاڑ رکھا ہے تو آپؐ نے انکو اپنی اس حالت کے درست کرنے کا حکم دیا۔

پس یہ سمجھنے کی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کا مقصد وہ ہے کہ وہ پُر گندہاں، میسے کیے اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے رہا کریں۔ بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا، حدیث کا مقصد و نش اور س کی رو سے یہی ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کو خستہ حال اور گرد و دیکھ کر اس کو حقیر اور اپنے سے کمتر نہ سمجھ جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی خالص خدا میں سے ہوتے ہیں۔ پس اس حدیث میں دراصل ان لوگوں کے خیال اور حال کی اصلاح کی گئی ہے جو اللہ کے غریب و خستہ حال بندوں کو ناکارہ و نکمہ سمجھتے ہیں، اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنے ذہنی تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ ملنے جلنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں، اور اسی میں اپنی بڑائی کی حفاظت سمجھتے ہیں۔

بَیِّنَاتٌ لِّمَن يَّرْتَدُّ عَنْ آلِ الْبَيْتِ - ن

بَیِّنَاتٌ لِّمَن يَّرْتَدُّ عَنْ آلِ الْبَيْتِ

۷۹ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدًا أَنَّهُ لَمْ يَضِلَّ عَلَى مَنْ دُونَهُ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَنْصَرُونَ وَتُرْزَلُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ۔

مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو (اللہ تعالیٰ نے جو خاص صد حقیقتیں بخشی تھیں، مثلاً شجاعت، سخاوت، فہم و فرست وغیرہ) ان کی وجہ سے ان کا کچھ خیال تھا کہ جو (غریب اور کمزور قسم کے مسلمان ان چیزوں میں) ان سے کمتر ہیں، وہ ان کے مقابلہ میں نفسیت اور برتری رکھتے ہیں، پس رسول اللہ (ان کے اس خیال و رد حال کی اصلاح کیے) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے، اور تم کو جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ (تمہاری صد حقیقتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ) تم میں جو بے چارے کمزور اور خستہ حال ہیں، ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔

حضرت سعد کا جو خیال تھا، چونکہ اس کی بنیاد ایک قسم کے کبر پر تھی، اس لئے اس کی اصلاح اور اس کے علاج کیے آنحضرت (ع) نے ان کو بتلایا کہ تم جن مسکینوں کو اپنے سے کمتر، اور اپنے کو ان سے برتر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان ہی کے طفیل میں اور ان ہی کی دعاؤں سے تم کو وہ سب کچھ دیتے ہیں جس سے تم یہاں بڑے بنے ہوئے ہو، آج بھی ہم جیسے لکھے پڑھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ورنہ دین کی کسی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، عموماً اسی قسم کے کبر میں مبتلا ہیں۔

ف اس حدیث کی سنائی کی روایت میں رسول اللہ کے الفاظ میں اس طرح ہیں

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعْفِهِمْ بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ۔

ظاہر ہے کہ اس روایت کے الفاظ داءِ مطلب میں صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ سے زیادہ واضح ہیں۔

اپنے سے مددگار والوں کو دیکھ کر صبر و سحر کا سبق لیا

۸۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ لَصِلَ

عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلِيِّ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بیوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہو (اور اسکی وجہ سے اسکے دل میں حرص و طمع اور شکایت پیدا ہو) تو اسکو چہنہ کہ کسی ایسے بندہ کو دیکھے جو ن چیزوں میں اس سے بھی کمتر ہو (تاکہ بجائے حرص و طمع اور شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو)۔

انسان کی یہ یک فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مال و دولت اور دنیاوی وجاہت یا شکل و صورت میں اس سے بہتر حال میں ہو، تو اس میں اس کی طمع اور حرص پیدا ہوتی ہے، اور خیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا، اس حدیث میں اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھے، ور ان کے حال پر غور کرے، جو مال و دولت، شکل و صورت اور عزت و وجاہت کے لحاظ سے اس سے بھی کمتر اور پسماندہ ہوں، انشاء اللہ ایسا کرنے سے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَضَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ لَوْفَهُ لَافْتَدَى بِهِ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ لَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ لَوْفَهُ لَأَيْسَفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا۔ (رواہ اللہ صلی)

عمر و بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص میں دو غصائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو شاگرد کرے اور صابرین میں لکھیں گے (ان دو غصائوں کی تفصیل یہ ہے کہ) جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فوق و بالا تر ہوں، اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کمتر ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر و شاکر سمجھا جائے گا۔ اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالاتر لوگوں پر نظر کرے اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں، ان کے نہ مٹنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر نہیں سمجھا جائے گا۔

عمرؓ۔ شکر اور صبر ایمان اور تحقق باللہ کے دو ایسے رُخ ہیں کہ جس بندہ میں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو گویا ایمان کا مکمل نصیب ہو گیا، اور دین کی دوست بھرپور مل گئی۔ اور اس کی تدبیر اور اس کا معیار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے کو اس بات کا ادھی بندے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان جیسے

ہندوؤں پر نظر رکھا کرے جن کا مقام دین میں (یعنی ایمان و اعمال و اخلاص میں) اپنے سے بلند تر ہو ورنہ کی پیروی کرتا رہے، اور دنیا کے معاملہ میں ہمیشہ اللہ کے خستہ حواس اور مبتلائے مصائب ہندوؤں پر نظر رکھے جو دنیاوی حلقہ سے اپنے سے کمتر و رست تر ہوں۔ ورنہ کے مقابل میں دنیاوی رحمت و عافیت کی جو فضا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو دی گئی ہے اسکو محض ہند کا فضل سمجھ کر اپنے سچے محسن کا شکر ادا کرتا رہے۔

Trial	Control	MCI	AD
1	85	75	65
2	88	78	68
3	90	80	70
4	92	82	72
5	95	85	75

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ
قَالَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ۔

جو کمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ! امیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب و رفیع جہ رقیق) آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی عمر بیس ہوئی اور سترے اعلان تھے رہے۔ پھر کسی عامل نے عرض کیا کہ امیوں میں زیادہ در (اور آخرت میں زیادہ خسارہ میں رہنے والا) کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر بیس ہوئی اور اعلان سترے رہے۔

ظاہر ہے کہ حسب کسی شخص کی زندگی انصاف والی زندگی ہوگی تو جتنی طویل عمر اسکو ملے گی اسی قدر سکے دینی درجات میں ترقی ہوگی، اور سکے پر جس قدر عرصہ وفاقِ ابد سے دور کرنے والے ہو گئے سکی عمر جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ بدیہی رحمت و عنایت دور تر موتا جی رہے گا۔

عَنْ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ الْأُخْرَى بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَّا بَيْنَهُمَا أَعْدُوٌّ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (رواه يودود و لسانى)

عبداللہ بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو شخصوں کے درمیان موائت قائم فرمائی (یعنی مسرت کے دستور کے مطابق ان کو باہم بھلی بھلی بنایا) پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب (قریشی) کی زبان میں جہادیں شہید ہو گئے) پھر ایک ہی جفتہ جہاد اسکے قریب دوسرے صاحب کا بھی شوق ہو گیا (یعنی ان کا شوق کسی بیماری سے گہر پر ہو) تو صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھنے والے ان صاحب ت دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے (نماز جنازہ میں) کیا کہا (یعنی مرنے والے بھلی کے حق میں تم نے اسے کیا دعا کی؟) انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لئے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے اور (ان کے جو ساتھی شہید ہوئے اللہ کے

قرب و رضا کا وہ مقام حاصل کرتے ہیں، جو شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اسی مقام پر پہنچائے گا) اپنے سبھی بھائی و سرسختی کے ساتھ کر دے، (تاکہ جنت میں اسی طرح ساتھ چین و خشط نہ کیا کہ یہاں رہتے تھے) یہ جو بھائی و سرسختوں کے لئے فدیہ ہے۔ پھر سب کی فدیہ میں کہاں ہیں جو شہید ہونے والے بھائی کی کمزوری کے بعد (یعنی شہادت کی وجہ سے ان کی کمزوری کا سہم ختم ہو جانے کے بعد) انہوں نے پڑھیں، اور دوسرے وہ املا بھی کہاں گئے جو شہید کے املا کے بعد انہوں نے کئے، یا آپ نے یوں فرمایا، کہ اسکے دو روزے کہاں گئے جو اس بھائی کے روزوں کے بعد انہوں نے رکھے۔ (روٹی کو شک ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ نے عام املا کا ذکر کیا تھا یہ روزوں کا ذکر فرمایا تھا) اسکے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے مقاصد میں تو اس سے بھی زیادہ فیصد ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فیصد ہے۔

رسول اللہ کے ارشاد کا مستحب یہ تھا کہ تم نے بعد میں مرنے والے سبھی بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے سبھی سے کمتر سمجھا، اسی واسطے تم نے اللہ سے یہ دعا کی، کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اس شہید بھائی کے ساتھ کر دے، تاکہ بعد میں مرنے والے بھائی نے شہید ہونے والے بھائی کی شہادت سے بعد بھی جو کمزوری پڑھیں، اور جو روزے رکھے، اور جو دوسرے املا بھی کئے، تمہیں معصوم نہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے مقاصد اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق و فیصد ہے۔

رہنہ میں جان و دنیا شہد بہت اونچی مل ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر اور خیرات و احسان کی کیفیت کے ساتھ خیریت ہوں، تو ان کے ذریعہ جو ترقی اور بے بندی خیریت ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نیز چونکہ بعد میں مرنے والے یہ بھائی بھی راہِ خدا کے سپاہی اور جہاد کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہنے والوں میں سے تھے، اس لئے ہر موت آنے کے باوجود وہ اپنی نیت و شوق شہادت کی وجہ سے مقام شہادت پر بھی قریب ہوتے، ورنہ بعد کے نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر نے ان کے درجہ کو اس قدر بلند کر دیا کہ رسول اللہ نے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فیصد بتلایا۔

۸۴ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُلْدَةَ ثَلَاثَةً اتُّو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُكْفِلِيهِمْ؟ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا، فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْنًا فَخَرَجَ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ قَرَأْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ النَّمِيتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ آخَرًا يَلِيهِ وَأَوَّلُهُمْ يَلِيهِ فَذُخِّلَ مِنْ ذَلِكَ فَذُكِّرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَتُكِّرُ مِنْ ذَلِكَ؟ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْمُرُ لِي الْإِسْلَامَ لِمَسِيحَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَهْلِيلَةٍ۔

عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی مذرہ میں سے تین آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام رکھے (اور حضور کی خدمت میں قیام کا راہ کیا) تو آپ نے (صحابہ کرامؓ سے) فرمایا کہ ان دو مسلمانوں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں اُن کے پاس رہنے گئے، ان تینوں میں رسول اللہ نے ایک لشکر کسی جگہ کے لئے روانہ فرمایا، تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے، اور وہاں شہید ہو گئے، پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے، اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے، پھر (چھ دنوں بعد) ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا۔ (حدیث کے راوی عبد اللہ بن شداد) کہتے ہیں کہ طلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو صاحب سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبعی موت مرے، وہ سب سے آگے ہیں، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے، اس خواب سے میرے دل میں شبہ اور ضحک پیدا ہوا (کیونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان دو ساتھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہو گا جس کا انتقال بستر پر طبعی موت سے ہوا) پس میں نے رسول اللہ سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور ضحک کا ذکر کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اور پری اور غلط معصوم ہوتی ہے، (تم نے) نئے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہئے اور جو تیسرا ساتھی اپنے دو ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا، اور نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اسی کو سب سے آگے اور بلند ترین درجے پر رکھو گے (اللہ کے نزدیک اس مؤمن سے کوئی فضل نہیں، جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر در نہ لے، جس میں وہ اللہ کی تسبیح (بحن اللہ کا ذکر) تنبیہ (اللہ کہ کا ذکر) اور تعمیل (اللہ کا ذکر) کرتا رہے۔

اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھ چکا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں نہ جہاد کی قربانیوں کے لئے بڑا سبق ہے جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں میں اپنے وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ اعمالِ خیر کے ذریعہ علی سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقعہ اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت مل رہا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو معمول و روافی درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بعض اوقات تو ان اعمالِ خیر کو طنز کا نشانہ بن کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ مَا كُنْتُ وَأَتَبِعَ السَّيِّئَةَ

۸۵ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ مَا كُنْتُ وَأَتَبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِي النَّاسِ بِخُلُقِي حَسَنٌ۔

ترجمہ حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے، میں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو (خوشی میں ہو یا غم میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں) خدا سے ڈرتے رہو (اور تقویٰ تمہارا شعار رہے) اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے خدق سے پیش آؤ۔

ترجمہ تقویٰ کی اصل خدا کا خوف اور اس کے مواخذہ و رمی سہ کی فکر ہے۔ اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی اطاعت کی جائے، اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے۔ لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اُس کا جو ایسا ہے کہ اس خوف و فکر (یعنی تقویٰ) کے باوجود اس سے غلطیوں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے تذکرہ کیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور بُرائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی خدمت کو ختم کر دے گا، اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔

سنت (نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں)۔ رسول اللہ ﷺ نے تیسری نصیحت اس حدیث میں حضرت ابو ذرؓ کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ اور تکلیفِ حسنات کے ذریعہ گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضاءِ الہی حاصل ہونے کیسے بندوں کے ساتھ حسن خلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔

۸۶ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَظُمِي وَأَوْجَزُ فَقَالَ إِذَا كُنْتُ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمَ بِكَلَامٍ تَعْلَزُ مِنْهُ غَدَاً وَ

أَجْمِعِ الْإِيَّاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ (رواہ احمد)

ترجمہ حضرت ابویوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے (تاکہ یاد رکھ سکوں آسان ہو) آپ نے ارشاد فرمایا کہ (ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ) جب تم نماز کیسے کھڑے ہو تو اس شخص کی کسی نماز پڑھو جو سب کو اودان کہنے والا، اور سب سے رخصت ہونے والا ہو (یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہئے) تم ہر نماز ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات نہ پڑے جس سے نہ نکاح و جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے (یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے اور

طَلْعَمَہ۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں اور چار شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو چہ دنیا (اور اس کی نعمتوں) کے قوت ہو جائے اور یا تجھ نہ آئے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حائل نہیں امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔

آگے امانت کے بیان میں انشاء اللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ نبوت کی زبان اور دین کی اصطلاح میں امانت بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کے اور کسی طرف بندوں کے ہر حق کی ادائیگی اور ہمہ کی پابندی امانت کے وسیع مفہوم میں داخل ہے، پس خاص ہے کہ جس شخص میں امانت کی صفت ہو، یعنی جس کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے اور اسکے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر دیانت داری کے ساتھ کرتا ہو، اور اس سے ساتھ اس کی زبان صداقت اور سچائی کی پابند ہو، اور حسن اخلاق کی دولت بھی اس کو حاصل ہو، اور کھانے پینے کے معاملہ میں بھی وہ محتاط اور پرہیزگار ہو، یعنی صرف حد تک کھاتا ہو، اور تنہی کھاتا ہو جتنا اس کو کھانا چاہیے، اور حرام اور مشتبہ سے پرہیز کرتا ہو، الغرض جس شخص کو یہ چار خصوصیات نصیب ہوں، خاص ہے کہ اس کو انسانیت کا مکمل نصیب ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی بندگی ہے اور آخرت کی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو وہی حساب اور سبب شرافتیں ہیں جن میں سے ایک ایک کی قیمت اس دنیا سے ہر انکی ساری باتوں اور نعمتوں سے زیادہ ہوتی ہیں پس ایسا شخص اگر دین سے خن باتھ رہے تو اسے کوئی فخر اور کوئی افسوس نہ ہونا چاہئے، کیونکہ جو کچھ اسے ملے ہوئے دنیا اور اسکی ساری باتیں اور بہاریں اس سے سامنے بیچ ہیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قُلُوبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قُلُوبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ سَمِيعَةً وَعَيْنَهُ نَاطِرَةً لَأَمَّا الْأَذُنُ فَتَقِيعُ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلَمَقَرَّةٌ لِمَا يُؤْبَى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَهُ وَاعِيًا۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب اور پامرا ہو جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے سے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو سچ و سالم بن دیا (یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا خدش کی کوئی آمیزش اور کوئی عجائبات نہیں، اور حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بن دیا) اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو صمیمانہ و صاف فرمایا (یعنی اس کے نفس کو یہاں کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اس کی مہم نہایت سے اس کو چین و اطمینان ملتا ہے) اور اس کی طبیعت کو سیدھا و راست کر دیا (کہ وہ برائی کی طرف نہیں پھرتی) اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بن دیا (کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی

نشہوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں) پس کان تو مش قیف کے ہے (کہ ہاتھ اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یہ شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعہ جاتی ہے) اور آنکھ پہنچنے والے اور آنکھوں کے ذریعہ ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے، وہ باہر اور کامیاب ہو اوہ شخص جس کے دل کو بنایا اللہ نے یاد رکھنے والا۔

حدیث کے آخری حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہے جس کے ترجمہ پر امتیاز کے لئے خط لگادیا گیا ہے اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یہ تمیزی ہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ و فرمانروا کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہنچتی ہیں، اس لئے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شنو، اور اس کی آنکھوں کو بین بناوے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا کہ ”فداح یاب اور باہر دہو اوہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنادیا۔“ مطلب یہ ہے کہ فلاح و سعادت تک پہنچنے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہنچیں ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جاسکتا ہے جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے ورنہ اس سے برابر کام لیتا رہے، اس لئے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی سخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ و وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔

قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں (سمع، بصر، قلب) کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی و درست روی پر ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْطُهُ اِغْتِيْمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغَنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَلَمَّا غَلَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔

عمر بن ميمون اودی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پانچ حالتوں کو دوسری پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور ان سے جو فائدہ ٹھان چاہئے وہ اٹھ لو۔ غنیمت جانو جوئی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بچاؤ ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانو خوش حال اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگدستی سے پہلے اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس لئے اس کو چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کچھ عمل کرنے کے قابل اچھی اور احمینان کی حالت نصیب فرمائے تو اس کو غنیمت و پروردگار کی طرف سے ملی ہوئی نعمت سمجھے، اور اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جو کچھ کر سکتا ہو اس وقت کر لے، کیا خبر ہے کہ تندرستہ کر سکنے کے قابل رہے گا یا نہیں۔ اگر جوئی کی قوت ملی ہوئی ہے تو

بڑھاپے کی کمزوریوں اور معذوریوں کے آنے سے پہلے اس سے فیئدہ اٹھائے، اگر تندرست و توانا ہے تو بیماری کی مجبوریوں سے پہلے اس سے کام لے لے، اگر خوش حالی اور مائی وسعت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو افسوس اور محتاجی آنے سے پہلے اس سے فیئدہ حاصل کرے، اور اگر کچھ فرصت ہی ہوئی ہے تو مشغولیت اور پریشان حالی کے دن آنے سے پہلے اس کی قدر کر لے اور کام لے لے اور زندگی کے بعد بہر حال موت ہے جو ہر قسم کے اعمال کا فیئدہ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ توبہ و استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، ایسے زندگی کے ہر لمحہ کو غنیمت و رشاد اور فرصت سمجھئے، اور اس سے فیئدہ اٹھانے میں غفلت نہ کرئے۔

۹۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِيًى مُطْعِمًا أَوْ لَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَالَ وَالدَّجَالَ حَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظِرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم عمل کیسے انتظار کرتے ہو اس خوشی اور دوست مندی کا جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھٹا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس است بکاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا چانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دو جس کے اور دل بدترین غائب ہے، جس کا انتظار ہے، یا منتظر ہو قیامت کے، اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔

۹۲ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فرصت اور فراغ کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فیئدہ نہیں اٹھاتے اور رضاء الہی اور فلاح آخری کے لئے عملی جدوجہد سے غافل رہ کر تنہائی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، گویا وہ اسکے منتظر ہیں کہ مذکورہ بالا بلاؤں اور آفتوں میں سے جب کوئی بلا اور آفت اُن پر آئے گی، جب وہ جاگیں گے، اور اُس وقت آخرت کی فکر اور تیاری کریں گے۔

۹۲ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ لَدُنَّ مَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ حَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے راہی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (جب حساب کیسے بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوگی، تو) آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اُس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ایک اُس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا۔ اور دوسرا خصوصیت سے اُس کی جوانی (اور جوانی کی قوتوں) کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی و رُس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرا اور چوتھا مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا اور کن کاموں اور کن

جنگل بیابان میں ورق ووق میدان میں ہو، اور تمہاری سواری جانور ہو یا تم ہو جائے، اور تم اس سے دعا کرو، تو وہ تمہاری سواری کے اس جانور کو تمہارے پاس پہنچا دے۔ (حدیث کے راوی چار بن نسیم کہتے ہیں، کہ) میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے پتہ نہیخت ورویت فرمائیے! آپ نے ارشاد فرمایا: (تمہیں میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ) تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا، چار بن نسیم کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی کو بھی گالی نہ دی، ورنہ کسی سزا کو نہ نہ مروت نہ انت بڑی جیسے کسی جانور کو (کے بعد سزا کا م جاری رکھتے ہوئے مجھے حضور نے نصیحتیں بھی فرمائیں) کسی مسن کو قہر نہ سمجھو، ورنہ تم اپنے بھائی سے گفتگو روئی کے ساتھ بات نہ کرو، یہ بھی صحیح کا مسن و حسن سلوک ہے، ورنہ تمہیں کسی چیز سے تنگ نہ آو، ورنہ تمہیں منظور نہ ہو تو مسنوں تک نہ لپڑھو، ورنہ تمہیں کو زیادہ نیچے رکھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تمہاری بات ہے، اور نہ تمہیں و شکر پسند نہیں ہے، ورنہ کوئی تمہیں گالی دے اور تمہاری کسی عیب کی بات کا ذکر نہ کرے تم کو برا دے جو تمہارے بارے میں جانتا ہو تو تم ایسا نہ کرو، اس صورت میں اسکی ساری زبان درازی کا پورا وہاں آئی پر ہو۔

۹۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِيَعْمَلَ بِهِنَّ أَوْ لِيَعْلَمَ مِنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَلْتُ آتَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي لَعَدَا خُمْسًا لِقَالَ إِنِّي الْمَحَارِمُ تَكُنْ أَغْبَدَ النَّاسِ وَأَرْضُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الصَّحْلَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحْلِ تُجْبِثُ الْقَلْبَ۔ (رواه احمد والترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے (یک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ لوگوں پر مثل کرے یا دوسرے مثل کرنے والوں کو بتائے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے (زراہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں سے لیا، اور میں نے یہ پانچ باتیں بتائیں۔ فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، اور ان سے پورا پورا ہمہ گیر کرو، ورنہ تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، (اور یہ عبادت نفعی عبادت کی کثرت سے، افضل ہے)۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر یہ کرو گے تو تم بہت بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ کہ: اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر یہ کرو گے، تو تم مؤمن کامل ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے سے چاہتے، ورنہ پسند کرتے ہو، وہی دوسرے لوگوں کیلئے بھی چاہو اور پسند کرو، اگر تم یہ کرو گے تو حقیقی مسلم اور چار بن نسیم مسلمان ہو جاؤ گے۔ ورنہ پانچویں بات یہ ہے کہ زیادہ مدت نہ سو کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا کو مروت نہ کہتا ہے۔

رسول اللہ نے پانچ باتیں بتانا چاہتے تھے، آپ نے نفع صحت میں خاص طلب پیدا کرنے کیلئے، اور

انکے دلوں کو پوری طرح بیدار و متوجہ کرنے کیلئے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے، لیکن سب کا یہ حق دامن ہو گا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، تاکہ وہ بھی عمل کریں۔

اس سے معصوم ہوا کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھنے میں پرہیزگار ہیں ایک یہ کہ خود ان پر عمل کرے اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو پہنچائے اور بتائے، بلکہ اگر خود چاہے عمل نہ کرے تب بھی دوسروں کو بتانے سے دریغ نہ کرے۔

جو پانچ باتیں حضور نے اس موقع پر تعلیم فرمائیں وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں۔

پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بڑے عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محرمات اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے، اگرچہ زیادہ غمی نمازیں نہ پڑھتا ہو، غمی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، اگر وسیع میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا ہو۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو مقصود اور مقصد ہے اس پر راضی ہو جانے سے آدمی کو بڑا طمینان و ریزہ بڑی سب قدری نصیب ہو جاتی ہے۔

تیسری بات یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمالِ ایمان کی شہادہ ہے۔

چوتھی بات یہ کہ کامل مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ و ریکی خواہ ہو کہ جو اپنے لئے چاہے وہی دوسروں کے لئے چاہے۔

اور پانچویں بات یہ کہ زیادہ نہ سب بپائے، کیونکہ یہ بات دل کو مرادہ اور بے حس کر دیتی ہے۔

گزارش اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بندہ حق بھی نہ پانچ باتوں پر کار بند ہو جائے تو دینی ہی میں وہ جنت کا مہر چمکے گا، اس کی زندگی پاک صاف و بڑے ہمیمان وں ہوگی، دور قریب کے لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ و رشاداب ہو گا، ورتخترت میں اللہ کی رضا و جنت کی جو نعمتیں اس کو عین گئے ان قدر وقت و حقیقی لذت تو اس میں جا کر معصوم ہوگی۔

۹۵ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي غَزِيلِيُّ بِسَبْعٍ، أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالذُّلُومِ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَذْبَرْتُ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا يَمُ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كُنُزِ تَحْتِ الْعَرْشِ -

(صحیح بخاری)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست () نے سات باتوں کا نص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے۔ مساکین و رغباء سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا۔ اور آپ نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھے

سے نیچے درجہ کے ہیں (یعنی جن کے پاس دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے) اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں (یعنی جن کو دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے، اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ ظاہر بھی ہے) آگے حضرات ابوذر فرماتے ہیں، کہ وہ مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل قربت کے ساتھ صبر و حسی کروں، اور قرابتی رشتہ کو جوڑوں (یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہئے) اگرچہ وہ میرے ساتھ یہاں نہ کریں۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں (یعنی پانی، حاجت کے لئے مدد کی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور اسے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں)۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں یہ موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ وہ لوگوں کیسے ٹروں ہو (دورانِ کی خوشحالی اور غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بُری لگے)۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں (یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں مگر میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو، اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کروں)۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ ”لا حول ولا قوت الا باللہ“ کثرت سے پڑھ کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے (یعنی یہ اُس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو عرش ہی کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں)۔

حدیث کی ضروری تشریح و ترجمہ بتی کے ضمن میں ہو چکی ہے، یہاں صرف ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ کلمہ ”لا حول ولا قوت الا باللہ“ جسکی کثرت کی اس حدیث میں تاکید فرمائی گئی ہے، اس کی تشریح خود رسول اللہ سے ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ ”گنہگاروں سے بچاؤ، اور نیکی کرنے کی قوت، بس اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کو ملتی ہے“ یعنی اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو، تو بندہ نہ گنہگاروں سے بچ سکتا ہے، اور نہ نیک اعمال کر سکتا ہے، پس بندے کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے، اور معصیت نہ پچھا، اور نیک اعمال کا کرنا اگر نصیب ہو، تو اس کو پورا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل و کرم جانے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کلمہ جس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اگر اس کے دھیان اور استحضار کے ساتھ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، تو بندہ کی اصلاح کیلئے اکسیر ہے، اور اس میں بڑی تاثیر ہے، مشائخ طریقت میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرات شاذلیہ، سلیمان و سائین کو اسی کلمہ کی کثرت کی زیادہ تلقین کرتے ہیں۔

۹۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ رَبِّي بِمَنْعِ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَكَلِمَةِ الْعَذْلِ فِي الْفَضْبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْبُعَا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ لَقِيتُنِي وَأَعْطَى مَنْ حَرَمْتُنِي وَأَعْفُو عَنْ ظَلَمَتِي وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي لِكُرًا وَتُطْبِقِي ذِكْرًا وَتَنْظُرِي عِبْرَةً وَأَمْرًا بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ۔

[illegible]

نہ وری تشریح ترجمہ کے ضمن میں ہو چکی ہے۔ صرف ایک بات اور قبل ذکر ہے، کہ حدیث کا سخری جز (یعنی وہ) ن وہا توں کے عہد ہے، ویہ حضور نے مدد تعالیٰ کے وہ خاص نو حکم بیان فرمانے کے بعد جو آپؐ کے موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے، مدد تعالیٰ کا ایک اور ہم حکم بھی بیان فرمایا جس کے لئے آپؐ نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور سے مامور ہیں، وروہ آپؐ کا خاص ان خاص فرض منصبی ہے، یعنی یہ کہ جس میں نبی عن امتہ بھی داخل ہے، کیونکہ وہ دراصل مرہم مامور و وفای کی

منفی صورت ہے۔ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث بھی بڑی اہم تعلیمات کی جامع ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سر عمل نصیب فرمادیں، تواضع و تزکیہ کے لئے یہی وجہ تئیں کافی ہیں۔

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ لُفِتْ وَ حُرِفَتْ، وَلَا تُعْفَنْ وَالَّذِيكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا لَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تُشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حُلَّ سَخَطِ اللَّهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزُّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاقْبِثْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذَبًا وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دفعہ) مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیں جائے اور چارہاں جائے۔ اور اپنے مال و مالک کی نفرت نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو ختم دیں۔ اپنے اہل و عیال اور مال و منل چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اور کبھی ایک فرض نماز بھی قصد نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصد چھوڑی، اس کے لئے اللہ کا عہد ارمہ نہیں رہا۔ اور ہر شے بھی شرب نہ کرو، کیونکہ شرب نوشی سارے فحش کی جڑ بنی ہوئی ہے، (اسی لئے اس کو اجنبیت کہا گیا ہے)۔ اور ہر گنہ سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور جہاں کے معرکے سے پیچھے پھیر کے نہ بھاؤ، اگرچہ دشمنوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، اور وہاں (کسی دہائی مرض کی وجہ سے) موت کا بازو گرم ہو جائے تو تم وہیں سے رہو، (جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاؤ)۔ اور اپنے مال و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو (نہ نخل سے کام لہو کہ پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو)۔ اور ادب دینے سے ان پر (حسب ضرورت و موقع) سختی بھی کیا کرو۔ ورنہ ان کو اللہ سے ذریعہ بھی کرو۔

حدیث اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ تاہم چند باتیں قابل ذکر ہیں، شریعت کا مشہور و معروف مسئلہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے، کہ اگر کسی شخص کو شرک و کفر پر مجبور کیا جائے اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں انکار پر ہی قائم رہوں گا، تو مار دو، جاں لے گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے، کہ صرف زبان سے شرک و کفر کا اظہار کر کے اس وقت جان بچاں جائے۔ لیکن عزیمت و افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی شرک و کفر کا اظہار نہ کرے، اگرچہ جان چلی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ خواص میں سے تھے، اس لئے حضور ﷺ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ ایسے موقع پر عزیمت مبنی پر عمل کریں، اور جان کی پروا نہ کریں۔ اسی طرح مدینہ کی حاجت کے بارے میں جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اہل و عیال اور بچہ کمیا ہو اسرار چھوڑ کے نکل جائے تو نہیں، تب بھی ان کی نفرت نہ کرو، یہ

بھی اون ورافضل کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دو چاہتے کہ اگلے سخت سے سخت حکم اور نوازتے ہوئے حکم کو بھی مانے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ایسے سخت اور ناہنجب مت بات کا چرچا کرنا واپس لے کر شرعاً واجب نہیں ہے، ہاں اگر رضا کارانہ طور پر وہ دینا کرے، (اور کسی دوسرے کی سبیل حق تعالیٰ نہ ہو) تو افضل ہے اور بڑی ہند بات ہے۔

نماز کے متعلق آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک فرض نماز قصد ترک کی، اس پینے حد کا جہد و ذمہ نہیں رہا۔ یہ ن حدیثوں میں سے ہے جن کی بناء پر حضرت امام شافعی اور بعض دوسرے محدثین نے تہرک صلوٰۃ کے قتل کا قوی دیا ہے۔ حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام اسلم سکو جو روزہ منہ سب مجھے دے اور قید کرے، اللہ کے جہد و ذمہ کی برکتوں یہ بھی ایک سورت ہو سکتی ہے۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ حد فرض نماز چھوڑنے کی سزا میں ولی کنیاش نہیں دے یہ نہ زمین غر نہیں ہے تو قریب بہ کفر نہ رہے۔ حضور کی اس جامع نصیحت کے تحریری حصہ کا تحقق ہونا، خبر گیری اور انکی تادیب و ترمیم سے ہے، اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم حضور کی باقی تحریری نصیحت یہ ہے کہ اپنے مل و عیال کے دوس میں نہ کا خوف یہ کرتے رہو، اس سے جو تہمیدیں بھی رتی پڑیں وہ وہی تہمید فرض میں سے ہیں، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بڑا ہو گئے۔

۹۸ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَىٰ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي لِقَوْلِ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ يَسِيرَ الرِّيَاءُ شِرْكًا وَمَنْ عَادَى إِلَهَهُ وَلِيًّا فَلَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يَنْقُذُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَلَمْ يَقْرُبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبَاءٍ مُظْلِمَةٍ۔

روایت سے حدیث و سبیل فی شعبہ ۱۰۸

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے وہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عمر نے ان سے دریافت کیا، تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد رہی ہے جو میں نے رسول اللہ سے سنی تھی میں نے آپ سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ تمہو ساری دنیا بھی شرک ہے اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ کو جنگ کی دعوت دی اور بہ شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کیو کار قتلی بندوں سے جو یہے چھپے ہوئے اور نامعروف ہوں کہ جب غائب ہوں تو کوئی نکو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی نہ دعوت دے اور اپنے پاس نہ بلائے، اگلے دس ہدایت کے روشن چراغ، نکل جاتے ہیں کان آمد حیوں میں سے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جس کو یہ کر کے وہ رو رہے تھے، چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور حقیقت تب یہی بات ن بندوں کو رائے کے لئے کافی ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، اور وہ شرک کی شہادت و قیامت کو بھی جانتے ہوں۔ یہ نوکندہ خفی و ہر پار یک قسم کے ریا سے بچنا ن بندوں کیلئے بھی بہت مشکل ہے جو اس سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے عمل و ریا وغیرہ سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ریا کی چھ لاکھ ٹی ماریں کا یہ عرصہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اور بعد میں یہ اس کو سرکے روتے ہیں کہ جس اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہئے نہ نصیب نہیں ہوا۔ غالباً حضرت معاذ کے اس احساس کو اصل تھا۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ریا کے متعلق اس اعتبار کے بعد رسول اللہ نے دوسری مرتبہ تنبیہ یہ فرمائی تھی کہ جن بندوں کا اللہ ناس تحقق ہو ان کے بارے میں بہت متحہ رہنا چاہئے، جو کوئی ان ناسان خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے غضب اور عذاب سے بھینچتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درکنو وہ بندے محبوبانِ بارگاہِ خداوندی ہیں جو بیکو کار و ترقوی شعار ہیں، لیکن اسبابِ شہادت سے بچنے کی وجہ سے کوئی ان کے اس قبیلہ کو جانتا بھی نہیں، وہ ایسے مہم اور نا معروف ہیں کہ غالب ہوں تو کسی کو ان کی فکر و توحش نہ ہو، اور موجود ہوں تو کوئی ان کو مدعو نہ کرے، ان کے دل روشن نہ ہوں تو روشنی دینے والے چراغ ہیں، وہ وہ اپنے دل کی روشنی کی وجہ سے فتنوں کی سخت سے سخت اندھیروں میں سے نئے دین و ایمان کو محفوظ رکھے جوئے نکل جاتے ہیں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے میں حجابان کے اس احساس کو بھی دخل ہوگا۔ افسوس ہم ایسے منہم بورن معارف نہیں رہے، اور ہماری زندگی ایسی غربت اور کمپہی کی نہیں رہی، اور ممکن ہے یہ بھی احساس ہو کہ ہندو کسی ایسے مستور ان بندے کی مجھ سے کوئی حق تلفی نہ ہوئی ہو، اور اس کو میری ذات سے کوئی بڑا کسمبھی نہ پہنچ سکی ہو۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَطْوِلُهُ إِلَيَّ
أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينُ لَأَمْرِكَ تَحْلِيهِ قُلْتُ
رِذْوِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي
الْأَرْضِ قُلْتُ رِذْوِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوْلِ الصُّمْتِ فَإِنَّهُ مِطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ
دِينِكَ قُلْتُ رِذْوِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الصَّحَلِ فَإِنَّهُ يُمَيِّتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الرَّجَاءِ قُلْتُ

[illegible]

ذُنْبِي قَالَ لِّلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًا قُلْتُ ذُنْبِي! قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا يَمُوتُ قُلْتُ ذُنْبِي! قَالَ لِّيَخْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد (یہ تو خود حضرت ابوذرؓ کے بیان سے روایت کرنے والے بیٹے کے روئے) ایک طویل حدیث بیان کی (جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے) اسی سلسلہ کلام میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوے کی، کیونکہ یہ تقویٰ بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا ہے، تمہارے سر کے کاموں کو۔ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت! اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم قرآن مجید کی تلاوت و رحد کے ذکر کو، زم پڑھو، کیونکہ یہ تلاوت و ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا، و اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لئے۔ ابوذر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، حضرت! مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: دنیا و دنیا پرستی اور مومن کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی و دین کے معیت میں تم کو دودھینے والی ہے۔ ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: زیادہ ہنسنا چھوڑ دو کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، و آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: عیث حق اور پتی ہمت ہو، (مرچہ و گوس) (سیٹے) نافو خشکوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے ہارے میں کسی علامت کرنے والے کی علامت کی پروا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ، حضرت! مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم جو پانچ اپنے نفس و اپنی ذات کے ہارے میں جانتے ہو، چاہئے کہ وہ تم کو ہار دے دوسروں کے جیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی اکثری عادت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلی وصیت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تقوے کی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تمہارے سر کے کاموں کو بہت مزین و آراستہ کر دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی تقوے کو اپنا شعار بنائے، تو اس کی ساری زندگی ان عادت و بندگی والی زندگی ہو جائے گی، اور اس کا ظہر و باطن سب ہی آراستہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے تلاوت قرآن و ذکر اللہ کی کثرت کی وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں سمکھوں میں یعنی مدہ علی میں تمہارے ذکر ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہو ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے (تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا) تلاوت و ذکر کی دوسری برکت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے اسی دنیا و اسی زمین میں ایک نور تم کو حاصل ہوگا، ذکر و تلاوت سے پیدا ہونے والا نور دراصل تو بندہ کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے آثار ظاہر میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔

اسکے بعد رسول اللہ نے زیادہ دن موش رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان دفع ہو سکتا ہے، اور دین کے بارے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جس کو موش شخص محسوس کر سکتا ہے کہ شیطان آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کراہت سے بچنے سکتا ہے، جسوٹ غیبت، بہتان، گالی گلوچ، چغلی خوری وغیرہ، یہی وہ گتہ ہیں جن میں آدمی سب سے زیادہ جملہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”ذمیوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کے زبانوں کی پیہکیاں ہی ڈوائیں گی۔“ پس ظاہر ہے کہ جو شخص زیادہ دن موش رہنے اور تم بونے کی عادت ڈالے، وہ اپنے کو اور اپنے دین کو شیطان کے حملوں سے زیادہ محفوظ رکھ سکے گا۔ واضح رہے کہ زیادہ دن موش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر آخرت میں ثواب ملنے کی امید نہ ہو، اس سے زبان کو روکا جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی باتیں بھی نہ کی جائیں۔ سب ایمان میں یہ حدیث مڑ چکی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اُسے چاہئے کہ یہ واقعی بات سرے یا موش رہے۔

اسکے بعد آپ نے زیادہ دن ہنسنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ دل کے مرجانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غفٹ اور بھس اور ایک طرح کی خست آ جاتی ہے، اور اس کا اثر ظہر پر یہ پڑتا ہے کہ چہرہ پر وہ نور باقی نہیں رہتا جو زندہ اور بیدار دل رکھنے والے اہل ایمان کے چہروں پر ہوتا ہے۔

اس سلسلہ کلام میں آپ نے سب سے آخری نصیحت حضرت ابو ذر کو یہ فرمائی کہ اپنے عیوب اور گنہوں کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو، اُس کی فکر تم کو اتنی ہونی چاہئے کہ دوسرے بندوں کے عیوب و ذنوب کو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کی تم کو فرصت ہی نہ ہو، بدشہ جو بندہ بھی اپنے عیوب اور اپنے گنہوں پر نظر رکھے گا اور اپنے نفس کا ایک بچے مؤمن کی طرح احتساب کرتا رہے گا، اُسے دوسروں کے معائب اور معاصی نظر ہی نہ آئیں گے، اور وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ قصور وار اور گنہگار سمجھے گا، دوسروں کے عیوب اُن ہی کو زیادہ نظر آتے ہیں جو اپنی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔

نَفْلٌ اِنَّ اِسْ خَلَقَ اَزْ خُودِ بَے خَبَر ل جَرْمٌ گَوْنِدَ عَیْ یَبْ یَبْ دَر

۱۰۰ عَنْ مُعَاوِیَۃَ اَنَّهُ حَسَبَ اِلَیَّ عَالِشَۃً اَنْ اُخْبِیْ اِلَیَّ کِمَا بَا تُوَصِّیْنِیْ فِیْهِ وَلَا تُکْثِرْنِیْ لَکَبَیْتِ سَلَامٌ عَلَیْکَ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مِنَ التَّمَسِّ رَضِیَ اللّٰهُ بِسَخَطِ النَّاسِ حَقَّاهُ اللّٰهُ مُؤَنَّةَ النَّاسِ وَمَنِ التَّمَسَّ رَضِیَ النَّاسُ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَکَلَّمَهُ اللّٰهُ اِلَیَّ النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا، اور اُمّیں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت و روایت فرمائیں، یمن بات مختصہ اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المؤمنین نے اُن کو یہ مختصہ خط بھیجا

سلام ہو تم پر۔ بعد میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی مذکور سنی کرنا چاہے، لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنیٰ کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر و پرہیزگاری سے، اور خود اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور جو کوئی بندہ کورشیٰ کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ (بیانِ تہذیبی)

اس دنیا میں رہنے والے انسانوں اور خاص کر وسیع تعلقات و وسیع ذمہ داریوں رکھنے والے لوگوں کو بکثرت ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر وہ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے اللہ کی رضا کی امید ہو، تو بہت سے بوجھ خفایت ہوتے ہیں، جن سے تعلقات میں ورنہ منفعاتی امیدیں ہیں، اور جن سے برابر کام نکلتے رہتے ہیں اور گروہوں کو اُس کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے وقت کے لئے اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کا خود فیصلہ ہو جائے گا، اور بندوں سے جن منافع کی وہ امید رکھتا ہے وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر اُس نے رضا، نبی کی فکر و تلاش کو چھوڑ کر بندوں کو راضی رکھنا یا اور ان کی منشا کے مطابق چلنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت و نصرت سے محروم کر دیں گے، اور ان بندوں ہی کے حوالہ کر دیں گے جو اپنی ذات سے خود بھی کسی بندہ کی حرج محتاج اور بے بس ہیں۔ حاصل یہ کہ اگر بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاری سے اس کی حاجات و ضروریات کے کفیل ہو جائیں، تو اسے چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی ورنہ صرف اللہ کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین اور اصول حیات بنائے، ورنہ اُس کے قلب مؤمن کی صدا یہ ہو گی

یہ نیچت اگرچہ غفلتوں میں مختلف ہے، لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ معنی و مقصد کے لحاظ سے ایک پر دفتر ہے۔

معارفُ الحديث

...

كتابُ الاخلاق

۱۰۸۔ اَخْلَاقُ

رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور انسان کی سعادت کو ن پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی خلقِ حسنہ اختیار کرے، اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے، کہ میں اخلاق کی اصلاح کیلئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی اصلاحِ اخلاق کا کام میری بعثت کے ہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قیسی سکون اور خوشگوار کی ساتھ گزرے گی ورنہ دوسروں کے لئے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا، اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق بُرے ہوں، تو خود بھی وہ زندگی کے حُف و مسرت سے محروم رہے گا ورنہ جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیوں میں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقدِ نیوی نتیجے ہیں جن کا ہم آپ روزمرہ مشہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بد اخلاقی کا انجام خداوندِ قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ **الْبَيْتُ اخْلَصُ**

اخلاق کی اصلاح کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے جو ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسنِ اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص خاص اخلاقِ حسنہ اختیار کرنے کی یا اسی طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ہم قسم اول کے مختصرات کے چند ارشادات یہاں درج کریں گے۔

۱۰۹۔ اَخْلَاقُ

۱۰۹ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا۔ (رواہ البہاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

۱۰۱ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً۔
رواہ ابو داؤد والترمذی

احسن بہ ایمان کے معنی میں یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی عیب نہ ہو۔
مکمل بہ ایمان کے معنی میں یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ ہو۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور نفاق میں یہ نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کے خلاق رہا بہت قلیل حصے میں ہے اور جس کے ایمان میں خلاق بہت حصے میں ہے اس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا۔
اس حدیث سے ایمان کے بغیر خلاق ہونے کی عمل کا نتیجہ حیات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عمل اور ایمان دونوں کا ایمان ہی اس میں درجہ ہے۔ اس کی شہادت میں حدیث کے رسول پر ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔ وہ بدعتی خلاق نہیں ہے۔ بدعتی خلاق کی صورت ہے اس کے ایمان کے یہاں عمل کی قیامت نہیں ہے۔

۱۰۲ عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اقل شئ یوضع فی میزان المؤمن یوم القیمۃ خلق حسن۔

احسن بہ ایمان کے معنی میں یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی عیب نہ ہو۔
اس حدیث میں ایمان کی شہادت میں سب سے زیادہ اور نفاق کی شہادت میں جو کچھ ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔

۱۰۳ عن رجل من مزیۃ قال قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان؟ قال الخلق الحسن۔
رواہ البیہقی فی شعب الایمان والعمی فی شرح السنۃ عن اسماعیل بن شریک

قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے روایت کی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ انسان کو جو بہتر دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ (اس کو ایمان بخلاقیت)۔
اس حدیث میں ایمان کی شہادت میں سب سے زیادہ اور نفاق کی شہادت میں جو کچھ ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ قیہ نکالنا آتا ہے کہ خلاق ہونے کا درجہ ایمان یا نفاق سے بھی بڑھا ہوا ہے۔
اس حدیث میں ایمان کی شہادت میں سب سے زیادہ اور نفاق کی شہادت میں جو کچھ ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔
اس حدیث میں ایمان کی شہادت میں سب سے زیادہ اور نفاق کی شہادت میں جو کچھ ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔
اس حدیث میں ایمان کی شہادت میں سب سے زیادہ اور نفاق کی شہادت میں جو کچھ ایمان کے بغیر خلاق نہیں ہے۔

۱۰۴ عن عائشۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ فانیہ اللیل وضانیہ النہار۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ
رشتہ فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے پیچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کریتا ہے جو رات
جو نئی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن و ہمیشہ روزہ رتے ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جس بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل سے ثابت ہو، مومن ہو،
وہ سچہ نبی ہو و حسن اخلاق کی دولت بھی نصیب ہو، تو سچہ وہ رات و روزہ نہیں نہ پڑھتا ہو، اور
کثرت سے نئی روزہ نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے حسن اخلاق و سچہ سے ن شب بیدار ہو، اس عبادت
مذاہم کا درجہ پاے گا جو تمام اہل و صلہ نمازوں کی جو رتیں انہوں میں نکالتے ہوں اور ان کو
مہر روزہ رتے ہوں۔

۱۰۶ عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كَانَ آخِرَ مَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي
فِي الْغُرْزَانِ قَالَ يَا مَعَاذُ أَحْسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جو آخری نصیحت مجھے دی تھی
جبکہ میں نے پناپاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے اپنے
اخلاق و بہتر بنانا، یعنی بدگمان خدا کے ساتھ تھے اخلاق سے پیش آنا۔

رسول اللہ نے اپنی حیات حبیب کے آخری دور میں حضرت معاذ و عین کا ورنہ نہ کیا تھا،
مدینہ حبیب سے ان کو رخصت کرتے وقت آپ نے خاص ہتھم سے بہت سی نصیحتیں میں تھیں جو حضرت
معاذ سے مختلف باب میں مروی ہیں۔ حضرت معاذ کا شہرہ اس حدیث میں اسی موقع کی طرف ہے اور ان کا
مطلب یہ ہے کہ جب میں آنحضرت کے خدمت میں اپنی سواری پر سوار ہونے لگا اور سون رکاب میں میں
نے پاؤں رکھے، تو اس وقت آخری نصیحت حضور نے مجھ سے یہ فرمائی تھی، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ
خوش اخلاق سے پیش آنا۔

واضح رہے کہ خوش اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم اور خصم پیشہ ہمیشہ خوش خلقی کے متعلق
ہوں اور سختی کے بغیر ان کا مان نہ ہو سکتا ہوں کے ساتھ بھی نرمی و جاہلیہ کہ اپنے فرائض کی ادائیگی
میں کوتاہی اور مدد نہ ہوگی۔ بہر حال عدل و انصاف اور امان و مقررہ قوانین کی پابندی کے ساتھ
مجرموں کی تادیب اور تعزیر کے سلسلہ میں ان پر سخت کرنا اسی خوش خلقی کا قانون میں بھی حسن اخلاق کے
خلاف نہیں ہے۔

۱۰۷ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ کو عین رخصت کرتے وقت آنحضرت نے ان سے
یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، اور یہاں میرے امیر کی مسجد اور میری قبر
پر تمہارا گزر ہو۔ اور چونکہ آپ کی معاملات ایسی بات کرنے کی تھیں، ان کے حضرت معاذ نے اس سے
یہی سمجھا کہ آنحضرت اپنی وفات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور شاید اب مجھے اس دنیا میں حضور

قی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کا یہ ارشاد سن کر وہ رو پڑے، پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمان سنا تو قسمی اٹی کہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (اللہ کے متقی بندے جو بھی جوں و
جہاں بھی ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں گے) اور یہی ہوا کہ یمن سے حضرت معاذؓ کی اپنی حضور ﷺ کی
حیات مبارکہ میں نہیں ہوئی، اور جب آئے تو آپ کی قبر مبارک ہی کو دیکھی۔

۱۰۷ عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ -

* * * * *

حضرت امام مہدست روایت ہے کہ مجھے حضورؐ کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا میں مرنے سے پہلے تیس سو نو سو آدمیوں کو دیکھوں گا۔ (امام مہدست نے اس کو اپنی موت میں اسی طرح بغیر کسی صحابی کے حوالے کر روایت کیا ہے، اور امام محمدؒ نے اپنی مسند میں اس کو حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے)۔

اس روایت سے معلوم ہو کہ اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کے خاص مقاصد بعثت میں سے ہے اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا قرآن مجید میں جس تزکیہ کو آپ کا فعل کام بتایا گیا ہے اخلاق کی اصلاح اس کا ہم جز ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواه البخاري)

حضرت امجد احمد بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم وہ ستون ہیں مجھے زیادہ محبوب ہو میں جن کے خالق زیادہ مجھے ہیں۔

حضرت جابرؓ کی ایک حدیث میں جس کو ہاترندی نے روایت کیا ہے اس طرح ہے کہ ۔۔۔
 (تقریباً ستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ
 ہیں اور قیامت کے دن اُن ہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تمہیں زیادہ بہتر ہیں)
 گویا رسول اللہ ﷺ کی محبوبیت اور قیامت کے دن سچ کا قرب انھیں ہونے میں حسنِ اخلاق کی دوست کو
 خاص دخل ہے۔

حسن خدق کے سلسلہ میں رسول اللہ کی ایک وہ بھی پڑھ بیجئے اور پئے بھی نہ توں سے یہ
 وہ سہیجئے۔

۱۰۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي (رواه أحمد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا

کرت تھے ”میرے خدا تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی تجھے کر دے۔“

ف رسول اللہ ﷺ حسن اخلاق کا بہت سے موقعوں پر مختلف اظہار میں روایت کی گئی ہے، انشاء اللہ کتاب اللہ عوت میں آپ کی وہ عظیم نقل کی جائیں گی۔ یہاں ان میں سے صرف ایک دعا اور بھی پڑھ لیجئے۔
 صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے، ان میں ہے کہ ”آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مانگیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی

وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ
 عَنِّي سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر خلق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے خلق کو میری طرف سے ہٹا دے، ان کو تیرے سوا کوئی ہٹ بھی نہیں سکتا۔
 یہ حدیثیں حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت سے متعلق تھیں، اب آگے مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ ﷺ کے وہ ارشادات درج ہوں گے جن میں آپ نے خاص خاص اخلاقِ حسنہ کی ترغیب دی ہے، یہ سب ارشادات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اتجھے اور برے اخلاق

رحمن اور بے رحمی

نکتہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور رحمن اور رحیم اسکے خاص نام ہیں۔ اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنہ عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں، اور جو جس قدر بے رحم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اُسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔

دوسروں پر رحم کھانے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں

(۱۱۰) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - (رواه البخاری)

۱۔ حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لئے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں رکھتے۔

نکتہ اس حدیث میں "الناس" کا لفظ عام ہے، جو مؤمن و کافر اور متقی و فاجر سب کو شامل ہے، اور بلاشبہ رحم سب کا حق ہے، ابستہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحمت کا سب سے بڑا تقاضہ ہونا چاہئے کہ اسکے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو، اور ہم اس سے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیوی اور جسمانی تکلیف میں ہو، تو اس سے اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحمت کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کا بھی حکم ہے۔

(۱۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَّاجُمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِذَا جُمُوا مَن لِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ مَن لِي السَّمَاءُ - (ابن ماجہ و ترمذی)

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں و ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والہ خدا رحم کرے گا، زمین پر رہنے والے اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا تو آسمان والے اللہ پر رحم کرے گا۔

نکتہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی دوسری مخلوق کے لئے رحم ہے۔

اس حدیث میں زمین میں رہنے والے اللہ کی عباد کی مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، جس میں انسانوں کے تمام جتنوں کے ساتھ دیکھنا بھی شامل ہیں، تاکہ ان کے دل حدیثوں میں ان معمولی حدیث کی بات نہ ہو۔

۱۱۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ نَبْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبَنْزُ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَ فِيهِ لَسْقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ لَفَعْلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَأْتِي الْبَهَائِمَ أَجْرًا؟ فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتٍ حَبِيدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص میں کہ ایک آدمی راستہ چلا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنوئیں ملا، وہ گت اندر تر اور پانی پی کر باہر نکل آیا، کنوئیں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی زبان پھانسی ہوئی ہے، اس کی پیاس کی شدت سے وہ چیخ رہا ہے، اس آدمی نے اس میں آگے اس کے اوچھو پیاس کی کمی کی تاہم کتا بھی لپکتا تھا اور اس سے پرہیز کرتا تھا، اس آدمی نے نکل آیا اور اس سے وہ پانی پلے گا، یہ وہ کتا تھا جس نے اس سے رحم اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اس عمل پر کئی بخشش کا فیصلہ فرمادیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ایسا جو لوگوں کی تکلیف دہ کرنے میں بھی دھرم کے اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! زندہ اور تر چھوڑنے والے جانور (کی تکلیف دہ کرنے میں) میں ثواب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک معمولی عمل کی کسی خاص کیفیت یا خاص حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا کرنے والی پر بخشش یا جاتا ہے، اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے ایک شخص کو گرمی کے موسم میں اپنی مناس کی طرف چلا رہا تھا، اس کو پیاس لگی ہے، اسی حالت میں اس کو ایک کنوئیں نظر پڑی، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سہارا نہ ملا، وہ وہاں نہیں ہے اس لئے مجبور یہ شخص پانی پینے کے لئے خود ہی کنوئیں میں اتر گیا، وہیں پانی پیا اور نکل آیا، اب اس کی ٹھہر ایک کتے پر پڑی، جو پیاس کی شدت سے کچھڑا چٹ رہا تھا، اس کو اس کی حالت پر ترس آیا، اور اس میں امید پیدا ہو کہ اس کو بھی پانی پڑے، اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تھکاؤ تھا یہ ہوا کہ اپنا راتوں اور منزل پر جلدی پہنچنے کے تمام کمزور، اور دوسری طرف اس کے جذبہ رحم کا اعلیٰ یہ ہوا کہ خود میرا راستہ کھول دو، اور خود کو کنوئیں سے پانی نکالنے میں مجھے ایسی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے، میں

مذہب میں اس کی تائید سے نہایت اہم، اس پیش سے بعد جب اس نے اپنی شیعیت کے گروہ کے ساتھ سے خاف بدیدہ رستم کے ساتھ سے ملاقات کی تو اس میں تو یہ کہ وہ اس میں اپنی تہذیب اور مذہب میں مہارت و کثرت و مشقت سے پائی تھیں کے یہ اور اس سے کہ وہ پاپا تو اس مذہب کی اس خاص بات اور اپنے مذہب کی رستم و جوش تھیں اور ان پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔

غرض مغفرت و بخشش کے اس فیصلہ کا تحقق نہ ہونے کو پائی پائے کے عمل کی نہ نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ اس خاص بات میں وہ جس بدیدہ سے ساتھ سے یہ عمل کیا تھا وہ مذہب کی وہ بدیدہ پسند تھیں اور ان پر اس مذہب کی مغفرت و بخشش کا فیصلہ فرمایا۔

۱۱۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَلَتْ عَيْنَاهُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذُفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَبَجَّاءَ قَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ لِيْ هَذِهِ الْبَهِيمَةُ الَّتِي مَلَكَكَ إِيَّاهُ؟ فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنْكَ تُجِيعُهُ وَتَذَرِيْهُ۔

مہر میں جعفر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ایک انصاری حلی کے باغ میں تشریف لائے۔ وہاں یہ انصاری حلیاب اس وقت کے آپ کو دیکھا تو یہ انصاری حلی ہر جہی توڑا گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ کے پیروں پر پانی ڈال دیا اور اس کی تعظیم سے اس نے بھی جاری ہوئے۔ رسول اللہ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے ان کی تعظیم سے اس نے شفتت پچھ (جیسے کہ مور کی زبان پر کرتے وقت ہاتھ پچھ جاتا ہے) وہ انصاری حلی نے یہ چہ آپ نے دریافت فرمایا یہ انصاری حلی ہے کہ وہ آپ کو جانے کہ ایک انصاری حلیوں نے۔ وہ انصاری حلی نے عرض کیا کہ حضرت! یہ انصاری حلی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حلی کے بے زبان ہونے کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مک بنا دیا ہے، اگلی مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اور یہاں وہ کام کے گروہ میں نہایت اہم پہنچتے ہو۔ (سنن بیہقی)

جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں کی بون سمجھ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے (سورہ سلیمان ۱۰-۱۱) اسی طرح رسول اللہ بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پر سمجھ سکتے تھے۔ اس حدیث میں اونٹ کی شکایت کو سمجھنے کا، اور اس سے بعد ان حدیث میں ایک چرند کی شکایت کو سمجھنے کا جو ذکر ہے، انجام وہ اسی قبیل سے ہے، اور یہاں حضور کا ایک معجزہ ہے۔ حدیث کی خاص تعظیم یہ ہے کہ جس نے اس کوئی جانور جو اس کی املا کر رہی ہے کہ وہ اس کے لئے جانے کے مافیہ نہ ہو، اور اس پر کام کا بوجھ بھی اس کی قوت سے زیادہ نہ ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ کی ذمہ داری کو اب پتہ سمجھا ہے، لیکن رسول اللہ نے اس سے قریب چودہ

سورس پید و نیا کو یہ سکھایا تھی۔

۱۱۴ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَأَرَانَا حُمْرَةً مَعَهَا لُرْخَانٌ فَأَخَذْنَا لُرْخِيهَا فَبَجَّاتِ الْحُمْرَةُ فَبَعَلَتْ تَعْرِشَ لَجَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَبَعِ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رَدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا... وَرَأَى قَرْيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَقْنَا هَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک عیدہ تھیں اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے آپ قندھارہ جنت کے لئے تشریف لے گئے اس شہر میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا (خاموش سیکڑ) پر پڑی جس کے ساتھ تین بچے تھے اس کے دو بچے بھی تھے ہم نے ان بچوں کو چڑیا دیکھ کر پوچھا کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں اور اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ اس کے بچے بچڑے اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو پکڑ کر لے گئے اور آپ نے چڑیوں کی ایک ہستی (یعنی زمین کا ایک ایسا کٹر جہاں چڑیوں کی بہت سوانح تھیں اور چڑیوں کی بہت کشت تھیں) ہم نے وہاں آپ کا ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اس سے چاہیے کہ ہم نے اس کو (یعنی رسول اللہ) ہم نے ہی اس کا بانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پید کر کے خدا کے سوا کسی کے لئے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جہاد کو اس کا عذاب لے۔

۱۱۵ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ عُشَّاشِ الْأَرْضِ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک بے رحم عورت نے جہنم میں گرائی تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے (جو کھا رہا تھا) اس کو اسے خود اپنی کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر سکتی۔ (ابن ماجہ)۔

حضرت ابی ہریرہ کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے رحم عورت بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی وہ آنحضرت نے شب معراج میں یہ خواب دیکھا کہ اس نے اس کا شہدہ میں اس کو ورزش میں کچھ خود جتنا اس کا عذاب دیا۔

بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔

۱۱۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے صادق و مصدوق سیدنا ابوالقاسم سے سنا ہے، آپ رشد فرماتے تھے کہ نہیں نکالنا چاہتا رحمت کا دھڑہ مرید بخت کے دل سے۔

مستحب یہ ہے کہ رحم اور ترس کے مادہ سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ نیک و بد پر بخت اور پ نصیب ہے کیونکہ کسی بد بخت کی کامل رحمت کے مادہ سے خالی ہوتا ہے۔

۱۱۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسْكِينِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے اپنی قسوت قلبی (انتہی) کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اور مسکین کو کھانا کھائی کرو۔

بخت و ور سنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بد بختی کی نشانی ہے، اس نمل نے رسول اللہ سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بے رحمی کا دل عرض کر کے آپ سے مدد دریافت کیا تھا، آپ نے ان کو یہ باتوں کی ہدایت فرمائی، ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرے یہ کہ بھوکے یتیم مسکین کو کھانا کھائی کرو۔

روح اللہ کا تدبیر ہوا یہ ملحق ہر شخص کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے، جہاں پہنچتا ہے کہ حضور سے اس روش سے اس اصول کی تائید و توثیق ہوتی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں وہی خاص کیفیت نہ ہو، اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے، تو ایک تدبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آثار و لوازم کو وہ اختیار کر لے، نشا، لہو، چہرہ عرصہ کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لئے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیہ مرام میں رائج ہے، اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے۔

بہر حال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور مسکین کو کھانا کھانا دراصل جذبہ رحم سے آئندہ سے ہے، عین سبب کی کامل اس جذبہ سے خالی ہو، اور یہ عمل بہ تکلف ہی کرنے لگے، تو انشاء اللہ اس کے قلب میں جی رحمت پیدا ہو جائے گی۔

نہایت و انتہا

نہایت، یعنی اپنی آمدنی دوسروں پر خرچ کرنا، اور دوسروں کے کام ٹکانا بھی رحم ہی کی ایک شاخ ہے، جس طرح غل و مرغوبی، یعنی دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اور دوسروں کے کام نہ آنا سب رحمی اور سخت دلی ہی کی ایک

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس کھد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، تو میری خوشی میں ہوں کہ مجھ پر تین راتیں بھی ایسی نہ آئیں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی ہو، بجز اس کے کہ میں کسی قرض کی ۱۰۰ روپے سے اس میں سے پتھر روک لوں۔ (بی)

۱۲۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ الشُّحُّ وَلَا يُؤْمِنُ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ أَبَدًا۔ (السنن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس شخص میں حرص، مصل و مریہ نہ ہو، وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا (یعنی نبی، نبوی و ایمان کا کوئی جو نہیں)۔

مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور مصل کی حالت میں ایسی منافات ہے کہ جس میں کوئی حقیقی ایمان نہ ہوگا اس میں مصل نہیں آسکتا، اور جس میں مصل دیکھ جائے تو کچھ دیکھے کہ اس میں ایمان ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے ایمان کی سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات پر کامل ایمان و یقین کے بعد دل میں بخل اور کجگوئی جیسی کسی خصلت آئے۔ اس بات ہی نہیں رہ سکتی۔

۱۲۳ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبِيبٌ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ، دوست، بخل اور امان جتنے بات آدمی جنت میں نہ جاسکے گا۔

مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بری خصلتیں (دوست، بخل، امان) جو نبی و احسان اور کے جتنا ان خطرناک اور تہذیب من حالات میں سے ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس سے جو بندہ جنت کے شوق و روضہ سے غافل ہو، انکو چاہئے کہ ان حالات سے اپنی حفاظت کریں۔

ترمذی کی جز سے جو شافعی چھوٹی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مہر مہر اور قصورہ اور کو معاف کیا جائے۔ اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو بھی اس کی اس طور سے ترغیب دیتے تھے۔ پندرہویں ورق پہلے۔

اسے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نواقح کا اس طور سے حکم فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی، کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، میں اس کو معاف کر دیا کروں۔ اس سلسلہ کی ایک دوجہ شیش یہاں اور بھی پڑھ لیتے۔

۱۲۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَعَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَسَمُّ

فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدُّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ فَلْيَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلِلْحَقِّهُ أَبُو بَكْرٍ
وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَفْتَحُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَّدْتَ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ غَضِبْتَ
وَقُلْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَّدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ
لَنْتَ كُلُّهُمْ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلَمَ بِمُظْلَمَةٍ لِيُغْنِي عَنْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ
وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا حِلَّةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا كُفْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مُسْئَلَةٍ
يُرِيدُ بِهَا كُفْرَهُ إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو کایں دیں
اور رسول اللہ تشریف فرما تھے، (اور آپ اس شخص کے مسلسل کایں دینے پر اور بو بکر کے صبر
کرنے اور خاموش رہنے پر) تجب اور تمہم فرما رہے تھے، پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ کایں
دی (اور زبان ورہ کاہنی نہیں) تو بو بکر نے بھی کسی کی بخش پاؤں کو اس پر است دیا اور چتہ جواب دیا، پس
رسول اللہ کچھ تاراضی کے ساتھ وہاں سے تھ کر چل دیے (حضرت بو بکر کو اس سے بہت فکر لاحق
ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لئے وہ حضور کی تاراضی کا سبب معلوم کرنے کے لئے آپ کے پیچھے
چلے) پس بو بکر آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ! (یہ کیا بات ہوئی کہ) وہ شخص مجھے
کایں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے چتہ جواب دیا، تو حضور ناراض ہو کر تھ
آئے؟ آپ نے رشاد فرمایا جب تک تم نہ موقوف نہ ہو، اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک
فرشتہ تھا، جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا، پھر جب تم نے خود جواب دیا، تو وہ فرشتہ تو چلا گیا،
(اور) شیطان بیچ میں آگیا (کیونکہ تم امید ہوئی کہ وہ ثرائی کو اور آئے بڑھائے گا)۔ اس کے بعد آپ
نے فرمایا اب بو بکر! میں باتیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پر کوئی
ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عزوجل کے لئے اس سے درگزر کرے (اور نقص نہ دے) تو اللہ
حق اس سے بد میں اس کی بھرپور مدد فرما میں گے (دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے)۔ اور
دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صدقہ رحمی کے لئے دوسروں کو دین کا دروازہ کھولے گا، تو اللہ حق اس
کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی (خبر و رست سے مجبور ہو کر
نہیں بد) اپنی دوست بڑھائے کیلئے رسول اور مدد گری کا دروازہ کھولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو ور
زیادہ کم کریں گے۔

انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اچھا جائز ہے، لیکن فضیلت اور عزت کی بات یہی ہے کہ
بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لئے معاف کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ چونکہ شخص خواص
میں سے تھے، اس لئے آپ نے انکی طرف سے تھوڑی سی جو بدی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں
بھی فرمایا ہے

وَجَزَّأُوا سَيِّئَةً مِّثْلَهَا لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ (مشکوٰۃ: ۱۰۰۰)

اور برائی کا (قانونی) بدلہ اُن کی مثیل برائی ہے (یعنی جس درجہ کی زیادتی کسی نے کی، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجہ کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے۔ لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح و اصلاح کی کوشش کرے، تو اس کا حق اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔

۱۲۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعْرَضَ عَنَّاكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَّرَ عَفْرٌ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: پروردگار! آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ بغضت میں؟ ارشاد فرمایا وہ بندے جو (تصور وار پر) قہ پونے کے بعد (اور سزا لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود) اس کو معاف کر دیں۔

یہاں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ تصور وار کا تصور معاف کرنے کی اس فضاہیت کا تعلق افراد و اشخاص اور ان کے ذاتی اور نجی حقوق و معاملات سے ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کے جرائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا مقرر ہے، اُس سزا کے معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ خود رسول اللہ جو دنیا میں سب سے زیادہ رحمدل تھے، آپ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ اپنا تصور کر بیوالوں کو ہمیشہ معاف فرمادیتے تھے۔ لیکن اللہ کی حدوں کے توڑنے والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ضرور سزا دیتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ^(۱)

عَنْ عَمِّهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي مَسِيٍّ قَطْعُ الْأَنْفِ نَهْلُ حَرَمَةِ اللَّهِ فَسَفِهَ

۱۲۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ أَعْفُوًّا عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَّتْ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ أَعْفُوًّا عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ! میں اپنے خادم (خادم یا نوکر) کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے اسکو کوئی جواب نہیں دیا اور نہ موش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: روز ستر دفعہ۔

سوں کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اُمیر المؤمنین نام یا نوکر بہار کا تصور کرے، تو کہیں تک میں اس کو معاف کروں، اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ ^(۲) مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن جب اللہ کی حدوں کو کوئی توڑتا تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت سے سزا دیتے تھے۔

اگر باغرض روزانہ سترہ دفعہ جی، مفسر نہ ہے، تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔ مفسر کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف نہ کرنا کوئی ایک چیز نہیں ہے، کسی حد مقرر کی جائے۔ پس حسن اخلاق اور ترمیم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باغرض وہ روزانہ سترہ دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔

جیسا کہ بار بار لکھ چکا ہے، سترہ کا عدد یہ معافوں پر تحدید کے لئے نہیں ہوتا بلکہ صرف تھانیہ کے لئے ہوتا ہے، اور خاص کر اس حدیث میں یہ بات بہت ہی واضح ہے۔

~ ~ ~

رحم ہی کی شہنوں میں سے عیالوں کا سہارا ہے۔ نعم کے شہروں میں سے احسان کی صفت بھی ہے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اپنی طرف سے بھلائی کی جائے جو اس طرح کہ سہو کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے۔ یا کوئی کام کر دیا جائے، اس کو آرام پہنچایا جائے، یا کوئی ایسا کام دیا جائے جو اس کیلئے خوشی اور مسرت کا باعث ہو، یہ سب سوار تیس احسان ہی میں، اور رسول اللہ ﷺ نے مت وان سب کی ترغیب دی ہے۔

۱۱۰ عَنْ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبُ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ - (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت انس اور عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے (یعنی سب مخلوق کی روزی و ران کی ضروریات حیات کا تحفظ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی و ران کی ضروریات کا مجاز نہیں ہوتا ہے) پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال (یعنی ساری مخلوق) کے ساتھ احسان کریں۔

بہاری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے اس کے لئے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی اُن کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے (جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔

یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر کی جا چکی ہے، اور یہاں بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف اُن بندوں سے ہوتا ہے جو کسی اپنے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کی ساتھ چھ سوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا، اور میں اُس کو انعامات سے نوازاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ جو وہ شخص بادشاہ کے باغی ہو نکلے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کے کرتے ہوں، (مثلاً قتل و غارتگری، ڈکے

اور جنت ہے۔

۱۳۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخِيصَهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بوند بوند شوم و بی بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین کی جتنی کوشش کے کاموں میں روزانہ سوپ کرتا ہو وہ اجر و ثواب میں اس بوند بوند کی طرح ہے جو اللہ کی رحمت میں روزانہ سوپ کرتا ہو۔ اسی جتنے ہیں، اور میرے جیسے ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ۔ اور اس شب بیدار بوند کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکن نہ ہو اور سونگے روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی باندہ روزہ کے رہتی نہ ہو۔

جیسا کہ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہو، حسن خواہ کسی قسم کا روزہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، لیکن خاص کر کسی بے سہارا عورت اور کسی مسکین بوند کی مدد کے لئے اور اُس کے کاموں میں روزانہ سوپ کرنا اتنا ونچا عمل ہے کہ کئے کرنے کے بعد اجر و ثواب میں ان بندوں کے برابر ہیں جو روزہ میں جہد کرتے ہیں، یا جو صائمہ انہار اور قحط اٹھاتیل ہوں۔

—————

۱۳۴۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَقِّقُونَ أَحَدَكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقِ أَخَاهُ بَوَاجِهِ طَلْقٍ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاتَّكِبْ مَرْفَقَتَهُ وَاعْرِفْ لِحْجَارَكَ مِنْهُ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے وہی حسن کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیقہ نہ سمجھے، پس اگر اپنے بھائی کو دینے کے لئے کچھ بھی نہ پائے تو کسی کمرے کے شگفتہ روئی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے (یہ بھی حسن سبوت کی ایک صورت ہے) اور جب تم گوشت خریدو یا پانڈی پکادو اس میں شہادہ پڑھا دیا کرو، پھر پیچھے چلے آؤ گے اس میں سے اپنے چڑوسی کے لئے بھی کھا کر۔

مضبوط یہ ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ اپنے حوالہ اقدرب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے حسب استطاعت ان کو تحفہ دیا کرے، اور اگر تحفہ دینے میں کوئی زیا د پڑے چیز نہ ہو تو جو کچھ میسر ہو وہی دیدے، اور اس کو حقیر اور معمول سمجھ کے دینے سے نہ رکے، ورنہ کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی اور شندہ چینی کے ساتھ اُن سے ملا کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے،

اور تھمہ تھا غف کی طرح اس سے بھی باہمی محبت و محقق میں اضافہ ہوتا ہے۔ طاہر و ازلیں غریب اور نادار آدمی بھی اتنا تو بری نہ ہوتا ہے، نہ جب کبھی حد میں گوشت پٹے و اس میں شمار ہوتے زیادہ کر دیا جائے، اور کسی پرزوں کے گھر بھی اس میں سے بچھڑا جائے۔

اور اصل حسن سلوک کی ان آخری صورتوں کا ذکر حضور ﷺ نے بطور مثال کے کیا ہے، اور نہ مطلب یہ ہے کہ جس سے ہونے والے عرواں کے ساتھ انسان کرے۔

۱۰۰- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ ذَلُوكَ فِي إِيَّائِهِ أَخِيكَ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم حسن سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی ختم مت سمجھو، اور اس کی یہ صورت (جس میں ہاتھ غریق بھی نہیں ہوتا) یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے شکایت رونی کے ساتھ ہو، اور یہ بھی (حسن سلوک میں سے ہے) کہ تم اپنے بھائی سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی نہ لےو۔

اس حدیث میں اپنے بھائی کے برتن میں پانی نہ لینے کا ذکر بھی بطور مثال ہی کے کیا گیا ہے، اور متعدد سے مفہم یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تمہارے ہوا اور اس کو جو اہم تر اہم تم پہنچا سکتے ہو، اور جس طرح تم اس کا مستحق ہو، اس میں دریغ نہ کرو، اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔

آخر آج رسول اللہ کی ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو کبھی محبت و مودت کی فضا ہو، ورنہ کبھی چارہ ہو۔ حدیثوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی پر احسان کرنے والے ہمدردی پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس فضا میں غریب بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ میزوں کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقی ہدایت کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے۔

احسان کا ایک علی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کا خواہ ضرورت مند ہو، لیکن جب کوئی دوسرا جہتمل اس کے سامنے آجے تو وہ چیز اس کو دیدے، اور خود تکلیف اٹھائے، ان کا نام دینا ہے، اور با شہد انسانی اخلاق میں اس کا مقام بہت بلند ہے، رسول اللہ ﷺ کا خواہ اپنا حرم عمل بھی یہی تھا، ورنہ عرواں کو بھی آپ اس کی عظیم و بزرگ تر غیب دیتے تھے۔

۱۰۱- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَأَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ لَأَكْسِيْنَهَا فَقَالَ تَعَمَّ لَكُمَا فَاَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمَةِ أَصْحَابِهِ قَالَ مَا أَحْسَنَتْ حِينَ رَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یہی جواب ملے، پھر (یکے بعد دیگرے اپنے سب گھروں میں جہاں کے بھیجے، اور) ان سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ اس وقت پانی کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، اپنے سب گھروں سے یہ جواب ملنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں کوئی طلبہ کر کے فرمایا تم میں سے کون اس بندہ کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی انصار میں سے ابہ صحنہ نامی ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یہ رسول اللہ! ان کو میں اپنا مہمان بنا تا ہوں۔ چنانچہ وہ اس حاجت مند شخص کو اپنے گھر لے گئے اور یہی ہے کہ (اس وقت ایک مہمان لے گئے) یہاں تک کہ وہ اسے در تمہارے کھانے کے لئے بھی پہنچا (نہیں ہے)۔ بوطلحہ نے کہا، تو پھر یہاں روکے ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا کے (بلا کھلائے) شادی، اور جب ہمارا مہمان گھر میں آجائے تو (اپنے طرزِ عمل سے) اس پر یہ فخر کرنا اور ایسا دکھانا کہ (اس کے ساتھ) ہم بھی کھائیں گے، کچھ دے کر کھائے، پینے، تھوڑے سے (در کھانا شروع کر دے) تو تم چہرا اٹھیک کر کے یہاں چرغے پکڑنا اور اس کو گلے لگنا (تاکہ گھر میں اندر ہی اندر جانے اور مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں) چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا، پس بیٹھے تو سب بیٹن کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا، اور ان دونوں میں بیوی نے جو کے رہ کر مرگت گزاری، پھر جب سچ ہوئی تو بوطلحہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کا وران کی بیوی کا نام سے سنا تو خوش خبری سن کر کہ، اللہ تعالیٰ واپسے فلاں بندے اور فلاں بندہ کی کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا۔ رومی و شاک ہے کہ آپ نے اس مطلب کے ادا کرنے کے لئے

کاغذ بولا، تھپا ۵۰

رسول اللہ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے عملی نمونے صحابہ کرام میں ایثار کی یہ صفت جس درجہ میں پیدا ہوئی تھی یہ واقعہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے انصار کی اسی صفت اور اسی سیرت کی مدح ان غلاموں کی آئی ہے۔

”وَيُولِئُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“

ابوطلحہ انصاری کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی، اور رضا اور پسندیدگی کا جو خاص ان خاص درجہ نصیب ہوا، اس کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ نے بطور مجاز یا استعارہ کے ”عجب“ یا ”اصلح“ کا لفظ بولا، ورنہ ظاہر ہے کہ حیرت و تعجب کرنا اور ہنسنا، اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ دونوں صفتیں کسی بندہ کی ہو سکتی ہیں۔

۵۰

رسول اللہ نے اس وجہت کو بھی خاص ایمانی صفات میں سے بتایا ہے اور کیوں نہ ہو، خود آنحضرت اس وجہت کا ایک پیغمبر تھے، اور آپ پر انصاف بالمشابہ ایمانی خصیت ہے۔

۱۳۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَالِفُ وَلَا يُؤَلِّفُ۔ (رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن قوت و محبت کا مکرز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا، اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔

مطلب یہ ہے کہ بندہ مؤمن کو انس و محبت کا مکرز ہونا چاہئے کہ وہ خود دوسروں سے محبت کرے، اور دوسرے اس سے محبت کریں اور مانوس ہوں، اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں ہے تو ویسا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ وہ دوسروں کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ دوسرے اس سے نفع اٹھائیں گے۔ اس حدیث میں ان کلمات میں تحقیق حضرات کے لئے خاص سبق ہے جو سب سے بے تعلق رہنے کی کوشش کریں۔ تقاضا سمجھتے ہیں اور اس لئے کہ وہ خود دوسروں سے مانوس ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں۔ البتہ مؤمن کی یہ محبت والفت اور دوسروں سے مانوس ہونا اور ان کو اپنے سے مانوس کرنا سب اللہ ہی کے لئے اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہئے۔

... ..

۱۳۶ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندوں نے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لئے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لئے ہو۔

کسی بندہ کا یہ حال ہو جائے کہ وہ صرف اللہ کے لئے محبت کرے، اور اللہ ہی کیلئے کسی سے بغض رکھے، بلاشبہ بہت اونچا مقام ہے، یہاں تک کہ اس میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے فرمایا کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز اللہ کے لئے محبت و تعلق جوڑنا، اور اللہ کیلئے کسی سے تعلق توڑنا ہے۔

... ..

۱۳۷ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبَّ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَحْكَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس بندہ نے بھی اللہ کیلئے کسی بندہ سے محبت کی، اس نے اپنے رب عز و جل کی عظمت و توقیر کی۔

یعنی کسی بندہ کا کسی دوسرے بندے سے اللہ کیلئے اور اللہ کے تحقق سے محبت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق اور اگر ناپ اور اس طرح اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحِبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ لِي وَالْمُتَجَالِسِينَ لِي وَالْمُتَزَاوِرِينَ لِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ لِي۔

حضرت معاذ بن جبلؓ نے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے ملے اور میری وجہ سے جوارِ محبت کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرقت کریں۔

اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت و چاہت اور اپنے خاص ہی و خاص فی الواقعہ کے تحقق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر لیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کیلئے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کیلئے بیٹھتے ہیں جس سے ملتے ہیں اللہ کیلئے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پر خرقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کیلئے کرتے ہیں، بیشک اللہ کے یہ بندے اس کے تحقق میں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور محبت ان کو عیب نہ۔ رسول اللہؐ نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کیلئے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَحِبِّهِمْ

وَجِبْتِهِ جو تیرے ہی لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، تیرے ہی سے باہم جوارِ محبت ہیں، تیرے ہی لئے آپس میں ملتے ہیں، اور تیری ہی رضا کیلئے ایک دوسرے پر خرقت کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرَجِهِ مَلَكًا، قَالَ آيَنُ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخَايَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَتَى أَحَبَّتَهُ فِي اللَّهِ قَالَ لَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ يَا اللَّهُ كَذَّابُكَ كَمَا أَحَبَّتَهُ إِلَيْهِ۔ (رواه مسلم)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہؐ سے کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے، جو دوسری ایک بستی میں رہتا تھا، ملاقات کیلئے چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائش پر ایک فرشتہ کو مختار بنا کر بھیجا (جب وہ شخص اس مقام سے گذرا تو) فرشتہ نے اس سے پوچھا، تمہارے بھائی کا ارادہ ہے اس نے کہا، میں

س بستی میں رہے، اے اپنے رب بھئی سے ملنے چاہوں۔ فرشتے نے کہا: کیا اس پر تمہارا کوئی حسان ہے، اور کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ کرنے کے لئے چاہتے ہو۔ اس بندہ نے کہا: نہیں! میرے پاس کچھ بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لئے مجھے اس بھئی سے محبت ہے (یعنی اس کی مٹنی محبت کے تحقق و حادثات میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لئے چاہتا ہوں)۔ فرشتے نے کہا: کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ تم اللہ کے لئے اس کے اس بندہ سے محبت کرتے ہو۔

یہ واقعہ جو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، بخدا کسی انکی موت کے کسی فرد کا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی فرشتے اللہ کے حکم سے کسی غیبی کے پاس بھی آتے ہیں، اور اس سے اس طرح کی باتیں دہرایا کرتے ہیں، حضرت جبریل کا اللہ کے حکم سے حضرت مریم صدیقہ کے پاس آنا، اور ان سے باتیں کرنا قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ حضرت مریم نبی نہ تھیں۔

اس واقعہ کی اصل روح اور اس کے بیان سے آنحضرت ﷺ کا ناس مقصد اس حقیقت کا واضح کرنا تھا کہ اللہ کے کسی بندہ کا اپنے کسی بھئی سے اللہ کے لئے محبت کرنا اور اس مٹنی محبت کے تحائف سے اس سے ملاقات کرنے کے لئے جیسا عمل ہے جو اس محبت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتے کے ذریعہ اس کو اپنی محبت کا پیغام پہنچاتا ہے۔

فَطِي لَيْكُم وَنُفُوسِي لَيْكُم (ان کو مہرک ہوان کو پش رت ہو)۔

۱۱۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخَفُوْا

۱۱۔ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا نَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْطِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِمَكَالِهِمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَأَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ وَجُوْهُهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ لَا يَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ آيَةَ إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے چھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء و شہداء ان کے خاص مقامِ قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ رسول اللہ! ہمیں بتا دیجئے، کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے، بغیر کسی مال بین دین کے روحِ خد و خدا کی وجہ سے باہم محبت کی۔ پس قسم ہے خدا کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سر اسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے منہروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس

وقتِ خوف ہے۔ اس ہوگا اس وقت وہ ب خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان جہنم کے علم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے، اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی: **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** (معلوم ہونا چاہئے کہ جو اللہ کے راست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو خوف و غم نہ ہوگا)۔

اس دنیا میں کوئی رشتہ اور قربت کی وجہ سے محبت و تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے، اس طرح اگر کوئی شخص کسی کی مافیہ ذکر کرتا ہے، اس کو بدیہ و رتقہ دیتا ہے تو اس میں اس محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری بات ہے جو کافروں، مشرکوں و فاسقوں فی جہنم میں بھی پائی جاتی ہے۔ یقیناً کسی رشتہ اور قربت کے بغیر ہر کسی میں ایمان اور کسی بدیہ و رتقہ کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایسی صفت ہے جسکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب و مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوری شیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔

اس کا مطلب یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ لوگ اس درجہ و مرتبہ میں غیبی و شہداء سے افضل اور بلند تر ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسے کے کسی آدمی کو کسی خاص چچی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجہ و اعلیٰ کو بھی اس پر رشک آئے مگر یہ بے بات عقل و منطق کے خلاف ہے اگرچہ بہت سوں کو مستعد معلوم ہوگی، لیکن واقعتاً کی دنیا میں بشریت یہ ہوتا رہتا ہے، اس نے جو کچھ کہا یہاں یہ زبردستی کی تاویل نہیں ہے، بلکہ واقعی حقیقت ہے۔

یہ ہندوگان خدا جن کے مقام قرب پر انبیاء و شہداء و رشک آئے گا۔ حدیث میں ان کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے: **هَذَا رَجُلٌ يَخْلُقُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ خَيْرِكَ وَشَرًّا مِّنْ شَرِّكَ**۔ اس لفظ کو کے پیش کے ساتھ یہ بھی پڑھا گیا ہے، اور زیر کے ساتھ روح بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں اس سے اللہ کا دین مراد ہے، اور مصعب یہی ہے کہ یہ وہ ہندوگان خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے باجم محبت و الفت کی۔ دین اس آخری زندگی کے لئے جو اصل زندگی ہے بمنزلہ روح کے بھی ہے، اور وہ بالمشابہہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، ورنہ روح کے معنی رحمت، نعمت اور راحت کے ہیں۔ الغرض اس لفظ کو خواہر کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یا زیر کے ساتھ ہر حال میں مصعب ایک ہی ہوگا۔

حدیث کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے باجم محبت کرنے والے ان ہندوگان خدا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جبہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے شاد و فرحان ہوں گے۔ **لَا يَخْشَوْنَ غَمًّا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔

ہدیتِ محبت کرئیو اے قیمت کے دن عرس سے سایہ نہ

۱۴۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَمُهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سایہ کے سو کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دل گا۔

اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں؟ اور صلِ ستغیثہ و استغفار رکھتے ہو گا، بعد میں حشر میں اللہ تعالیٰ حشر سے یہ کارِ علی روکس اہل شہادت کے لئے بندہ ہو گا کہ ان بندگانِ خدا کی یہ مقبولیت و محبوبیت سارے اہل حشر اور تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے، ورنہ سب سن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ کے لئے محبت کرئیو اہل کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے سایہ سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ بعض دوسری حدیثوں میں تصریح بھی ہے۔

محبت ذریعہ قرب و معیت

۱۴۲ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے۔ (یاد رہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا)۔

مشاعر سائل کا مقصد بظاہر یہ دریافت کرنا تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی خاص صالح اور متقی بندہ سے یہاں صلہ و تقویٰ کے کسی گردہ سے محبت رکھتا ہو لیکن عمل و سیرت میں بالکل ان کے قدم بقدم و روان کے درجہ کا نہ ہو، بلکہ ان سے کچھ پیچھے ہو، تو اس کا انجام کیا ہو گا؟ اور اس بن پر رسول اللہ ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہو گا کہ یہ شخص عمل میں کچھ پیچھے ہونے کے باوجود ان بندگانِ خدا کے ساتھ کر دیا جائے گا جن کے ساتھ اس کو اللہ ہیئتے و ردین کے تعلق سے محبت تھی۔ اس سے اگلی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سوال کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔

۱۴۲ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُمْ؟ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ لِأَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(۱۲۱۵۷۶۹)

حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (بوذر نے) رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! ایک آدمی ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ ان کے ساتھ شامل کر سکے (تو اس پچھوہ کا انجام کیا ہوگا؟) رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابوذر! تم کو جس سے محبت ہو تو تم ہی کہہ دو۔ ابوذر نے عرض کیا۔ حضرت! مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان ہی کے پاس اور ان ہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم کو محبت ہے۔ یہ جواب سن کر ابوذر نے پھر اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ نے جواب میں پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلی دفعہ ارشاد فرمایا تھا۔

۱۴۳ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَلَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنْتَ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ كَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَرَحَهُمْ بِهَا -

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضرت! قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: (اے برہان تو) قیامت کا وقت تو اس کے آنے کی خاص خبری دریافت کرنا چاہتا ہے، (تو) نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ انس نے عرض کیا، میں نے اس کے لئے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی (جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسہ کے قابل ہو) بہتہ (توفیق الہی سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ) مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا: تجھ کو جس سے محبت ہے تو ان ہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی معیت نصیب ہوگی۔ حدیث کے راوی حضرت انس اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو (یعنی حضور کے صحابہ کو) کہ سدرم میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز سے اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی کہ حضور کی اس بشارت سے ہوئی۔ (بخاری ص ۳۳۳)

اس حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری فقرہ اس طرح بھی نقل کیا

یہ ہے

لَمَّا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ لَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ أَعْمَالَهُمْ

ہم لوگوں کو (یعنی حضورؐ کے صحابہ کو) بھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ آپؐ کے اس
 ارشاد سے ہوئی کہ: "مَنْ أَحَبَّنَا مَحَبَّتِ نَحْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ" (تم جس سے محبت کرتے ہو اُس کے ساتھ ہو) "پس میں تم
 امد محبت رکھتا ہوں رسول اللہؐ سے اور ابو بکرؓ و عمرؓ سے اور میں امید رکھتا ہوں۔ پھر اس محبت کی
 وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوا اورچند مہینے میں ان حضرت سے مل گیا۔

ناظرین! ان حدیثوں کے متعلق وہ باتیں خاص طور سے سمجھنی چاہئیں

۱۔ محبت کی اہمیت

اول یہ کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے محب و محبوب کا درجہ برابر ہو۔ بالکل
 ایک ہو جائے گا، وردوں کے ساتھ بالکل یکساں معیار نہ ہوگا، بلکہ یہ ساتھ نہ مانا جائے گا اور اپنے اپنے
 درجہ کے حالات ایسا ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں بھی نہ اپنے مندرجہ کے ساتھ اور تابع اپنے مقبوضوں
 کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بدشہد یہ حتیٰ بہت بزرگوار بہت بڑی نعمت ہے۔

۲۔ محبت کی اہمیت

دوسری بات یہ ہے کہ محبت کیلئے ان عزائم ہیں، یہ ناممکن ہے کہ کسی واحد اور اس کے رسولؐ سے
 محبت ہو، اور کسی زندہ نبیؐ سے اور معصیت کی ہو۔ پس جو لوگ آزادی و رب غیری کے ساتھ امد اور
 سکے رسولؐ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اگر اللہ و رسولؐ کی محبت کا دعویٰ کریں تو جھوٹے ہیں، اور
 کراؤ امد میں، وہ خود بھی اپنے اوائل محبت میں سے بھیجیں تو بڑے فریب میں پڑتے ہیں۔ حضرتؐ نے یہ
 ہی مدعیان محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور بالکل صحیح فرماتے ہیں:

تُعَصِي إِلَّا لِي وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُجَّتِي هَذَا لَعْمَرِي لِي الْقِيَاسُ بَدِيعُ
 لَوْ كَانَ حُجَّتُكَ صَادِقًا لَا طَعَنَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

(یعنی اس محبت کے چھوٹے مدعی تو اللہ کی فرمائی کرتا ہے، اور اُس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، قیس
 قیاس کے حالات یہ بات بہت ہی ٹھیک ہے، کراؤ دعویٰ محبت میں ایسا، تو اس کی فرمانبرداری
 کرتا، کیونکہ یہ محبت اپنے محبوب کی بات دس وجہ سے مان کرتا ہے)

بہر حال امد و رسولؐ کی محبت کیلئے ان کی عزائم، بعد حق یہ ہے کہ حامل عزائم محبت کی سے
 پیدا ہوتی ہے

عاشقِ حقیقت ہو بندہ جنابِ روان

اور امد و رسولؐ کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی معیت و رفیقیت کی
 بشارت خود قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے۔ وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ يَكُنْ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 مَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
 پس اس آیت و مندرجہ بالا احادیث کے مضمون میں کوئی تفسیر و تفسیر ہی کا فرق ہے۔ یہ بات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ اس حدیث سے ورزیدہ واضح ہو جاتی ہے، جس کو حذف ابن اثیر نے سورۃ النساء کی اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں بن مردویہ اور جبرائیل کی سند سے نقل کیا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ

ایک شخص نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے، اور میرا اس یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد دلاتے ہیں تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں تا جب تک حضور خدمت ہو کر ایک نظر، کچھ نہ لوں و جب میں بچے مرنے کا اور حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ ثابت کہ وفات کے بعد حضور تو جنت میں پہنچ کر انبیاء علیہم السلام کے بلند مقام پر پہنچ دیئے جائیں گے اور میں مگر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی گیا تو میری رسائی اس عالم تک تو نہ ہو سکے گی۔ اس لئے آخرت میں حضور کے دیدار سے بظاہر محرومی ہی رہے گی۔ رسول اللہ نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، یہاں تک کہ سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

اور جو لوگ فرمانبرداری کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ اللہ کے ان خاص مقرب بندوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے یعنی انبیاء صدیقین، شہداء و صالحین، اور یہ سب بڑے ہی اچھے رفیق ہوں گے۔

گویا اس آیت نے رسول اللہ کے اس حب صادق کو اور دوسرے تمام اہل محبت کو خوش خبری سنائی کہ جب تم لوگ بھی محبت ہے تو تم اللہ و رسول کی فرمانبرداری ضرور کرو گے، و پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی معیت اور رفیقیت بھی نصیب ہوگی۔

چونکہ محبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ واقف اور مرغوری کی وجہ سے محبت و اطاعت کے باہمی لزوم کو پیش نظر نہیں رکھتے، اس لئے اس موقع پر تھوڑی سی تفصیل ضروری سمجھی گئی۔ اللہ اعلم حقا وحب رسول اللہ (اب اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اور جن بندوں کی محبت تیرے نزدیک ہمارے لئے نفع بخش ہو، ان سب کی محبت ہم کو عطا فرما)۔

یعنی اخوت، برائی، برائی، برائی، برائی

رسول اللہ رحمۃ اللعالمین میں، و آپ کی تعلیم ساری دنیا کیلئے سب رحمت ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ و مخلصانہ کے ساتھ رحم اور حسن سوک کے بارے میں پہنچانے والوں کو جو بدلیات دی ہیں اور جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے بعض گذشتہ اوراق میں درج کی جا چکی ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا پیغمبر ہونے والی امت چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینی رشتہ کے ذریعہ ایک برادری بنا دی گئی ہے، اور ب

رہتی دنیا تک اس برادری ہی کو نبوت کی نیابت اور نمائندگی کرتی تے، اور یہ تب ہی ممکن تے جبکہ امت کے مختلف افراد اور جنہر دینی خوت، مابنی محبت، مخلصانہ ہمدردی وغیرہ خوانی و رب غرضانہ قیام کے ذریعہ ایک وحدت بنے رہیں، اور ان کے دل جس میں چوری طرح جڑے رہیں، اس سے رسول اللہ نے اپنی عظیم میں اس پر خاص لکھن زور دیا ہے۔ اس سلسلہ کے آپ کے زیادہ تر ارشادات تو وہ ہیں جن کا معنی شریعت کے ابواب میں درج ہونہ زیادہ منسب ہوگا، لیکن دو ایک حدیثوں کا یہاں کے سلسلہ ہی میں درج کرنا منسب معلوم ہوتا ہے۔

مسلمانوں میں باہمی مبنی محبت و مؤدت اور کیسے تحقق ہونا چاہیے۔

۱۴۵ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم رکھنے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے عضواں بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ایمان والوں میں باہمی محبت و مؤدت ایسی ہمدردی اور یہاں تک تحقق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والی ہر شے ان کو اس حال میں دیکھے کہ ان میں سے کوئی ایک کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو سب اس کو اپنی مصیبت سمجھیں، اور سب اس کی فخر اور بے چینی میں شریک ہوں۔ درگزر ایمان کے دعوے کا بدو یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی اور کامل ایمان تعریف نہیں ہے۔ ایمان والوں کی یہی صفت قرآن مجید میں اللہ کے مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

۱۴۶ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْأَنْفِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا لَمْ شَبَلِكُمْ بَيْنَ أَسَابِعِهِ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

ابو حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں (ورنہ کے جڑے رہنے سے عمارت کھڑی رہتی ہے) پھر آپ نے ایمان والوں کے اس باہمی تعلق کا نمونہ دکھانے کے لئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں (اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر یہاں تک مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جس کی ٹیٹھیں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور ان میں سے کوئی ٹیٹھ نہ ہو۔

مَنْ كَذَبَ عَنِّي وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي شَيْءٍ مِنْ شَأْنِي فَقَدْ كَذَبَ عَنِّي وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي شَيْءٍ مِنْ شَأْنِي

مندرجہ بالا حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے جس طرح مسلمانوں کو باہم محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرنے اور ایک جسم و جان بن کر رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کے خلاف برتاؤ کرنے، مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنے، بدگوئی کرنے، بے تعلق رہنے، اس کی مصیبت پر خوش ہونے، اس کو ایذا پہنچانے، اور حسد یا کینہ رکھنے کی سخت مذمت اور انتہائی تاکیدوں کیساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کے آپ کے چند ارشادات یہ ہیں:

۱۷۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہو، اور پوسوس کی طرح زوارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر پڑھنے کی بے جا ہوس کرو نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اسے اللہ کے بندوں کے حکم کے مطابق بھی جی بھائی بن کر رہو۔

اس حدیث میں جن جن چیزوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ ہیں جو دلوں میں بغض و عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا، یہ ایک قسم کا جھوٹا دہم ہے، جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو اس کے ہاں کام میں اس کو بد نیتی ہی بد نیتی معلوم ہوتی ہے، پھر محض اس دہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت سی براہوئی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے پھر اس کا شکر قدرتی طور پر ظاہر ہی برتاؤ پر بھی پڑتا ہے، پھر اس دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس طرح دل پھٹ جاتے ہیں، اور تعلقات ہمیشہ کے لئے خراب ہو جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بدگمانی کو فرمایا ہے، یعنی سب سے جھوٹی بات، لہذا ہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بُری بات نہیں سمجھتا تو رسول اللہ ﷺ نے متنبہ فرمایا کہ یہ بدگمانی بھی بہت بڑا گناہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ اور جس طرح اس حدیث میں بدگمانی کی شدت اور قبح کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے، اسی طرح آئندہ دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت بتایا گیا ہے، ارشاد ہے:

”حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ“

پھر بدگمانی کے بعد اور جن جن بری حدیثوں سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یعنی کسی کی کمزوریوں کی فہم میں رہنا، دوسروں میں بیبیوں کا تجسس کرنا، ایک دوسرے پر نفرت حاصل کرنے اور برائیوں کی کوشش کرنا، کسی کو اپنے حال میں دیکھ کر اس پر حسد کرنا، اور سبکی خوش حال و بخشنے کی کچھ نہ دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ سب کا حال بھی یہی ہے، کہ ان سب حدیثوں میں نفرت، عداوت کا تقاضا ہے، اور یہی تحقق جس محبت و ہمدردی اور جس خیریت و یگانگت کو چاہتا ہے اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔

حدیث کے تخریب جو فرمایا ہے ”اے اللہ کے بندو! یہی بھی ہو کر رہو“ اس میں شارب ہے کہ جب تم اپنے دلوں و دسمینوں کو نفرت و عداوت پیدا کرنے والی ان بری حدیثوں سے صاف رکھو گے تب ہی تم آپس میں بھی بھائی بن کر رہ سکو گے۔

۱۰۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْلُدُهُ وَلَا يُحَقِّرُهُ الْتَقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ فَلَمْ يَرَأِ - بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ۔

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے (اور جب وہ اس کی بددعا و انتقام مانگے تو اس کی بددعا نہ کرے) اور اس کو بے حد و کثرت نہ چھوئے، اور اس کو حقیر نہ جانے، ورنہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ (یہ خبر کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہو) پھر آپ نے تین بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے (یہ سناتے ہیں کہ تم کسی کو اس کے ظاہری حالت سے معمولی آدمی سمجھو، اور اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو، اس لئے کبھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو) آدمی کے برا ہونے کیسے بتائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے، مسلمان کی ہر چیز وہ اللہ کے مسلمان کیسے قابلِ احترام ہے، اس کا خون، اس کا دل، اور اس کی تہ و ثوب (اس سے ناحق اس کا خون نہ کرنا، اس کا دل نہ پھینکنا، اور اس کی تہ و ثوب نہ کھینچنا) یہ سب حرام ہیں۔

۱۱۰۔ اس حدیث میں ہر مسلمان پر اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا ایک یہ حق بھی بتایا گیا ہے۔ جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو، تو یہ اس کی مدد کرے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ وہ حق پر ہو، ورنہ منہور ہو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔

ایمان والے بندوں کو سنتا ہے اللہ اور ان کو دیکھتا ہے

۱۱۱. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ يَا

مرض سے بہت بچو، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ مڑی کو کھا جاتی ہے۔

تجربہ بھی شہد ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے درپے رہتا ہے کہ جس کی خوشیوں پر اس کو حسد ہے کسی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس کو بے پروا کرے، چھوڑ کر چھوڑ کر نہیں چلے، تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا ہے اس کا تم از ہم یہ نتیجہ تو ضرور ہی ہو گا کہ قیمت میں اس غیبت کرنے والے حسد کی نیکیوں کو محسوس ہونے کو دل دی جائے گی۔ نیکیوں کو حسد کے کھا جانے کی یہ تسلی توجیہ ہے۔

(۱۵۱) عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ فَلْيُكْمِ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا الْقَوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری حسد و بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے (پھر اپنے مقصد واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا) میرے اس کلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ مونڈتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا۔

صحیح پیرائے متعق مدعیہ وغیرہ کی یہ شہادت قرآن مجید میں محفوظ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان ہیں ”وَحَسَدًا سَبِيحًا“ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کر مرنے والے کے دل ملا دیئے ہیں، اور وہ ہر آنے بھگڑوں کو بالکل بھلا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔

فَصَحْبِهِمْ سَعِيدًا (۱۵۲) م ۳۰

ایک اور جگہ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، کہ اللہ کا یہ خاص انعام ہے، کہ تم پر ایمان لانے والوں کے دس دے دیئے ہیں، اگر تم اس مقصد کے لئے دنیا کی ساری دولت و سرسارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں یہ الفت و محبت پیدا نہ کر سکتے۔

لَا رَحِيحٌ حَسَنًا فَالْفَتْ نَبِيٌّ فَبُيِّنَ (۱۵۳)

بہر حال قرآن مجید کی ان واضح شہادتوں سے معلوم ہوا کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و الفت سے بھر دیئے گئے تھے، ورنہ ان میں باہم بغض و حسد کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لئے اس حدیث میں بغض و حسد کی جو مہلک بیماری مسلمانوں میں آنے والی تھی، رسول اللہ ﷺ پر وہ منکشف ہوئی، اور آپ نے امت کو اس سے والی بلا سے خبردار کیا اور بتایا کہ بغض و حسد کی جس مہلک بیماری نے اگلی بہت سے امتوں کے دین و ایمان کو برباد کیا وہ میری امت کی طرف بھی چلی آ رہی ہے، لہذا اللہ کے بندے ہوشیار رہیں، اور اس لعنت سے اپنے دلوں اور سینوں کی حفاظت کی فکر کریں۔

بَابُ الْغُفْرِ وَالْغُفْرِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ لَيَقَالُنَّ اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِينَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتہ میں دو دن دوشنبہ اور پینشنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہر بندہ مؤمن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، سوائے اُن دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں، پس اُن کے بارے میں حکم دیدیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو (یعنی ان کی معافی نہ لےو) جب تک کہ یہ آپس کے اس کینہ اور باہم دشمنی سے باز نہ آئیں اور دونوں کو صاف نہ کر لیں۔

اس حدیث کی تشریح ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اسوہ طہرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، کہ ہر دوشنبہ اور پینشنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن باہم کینہ رکھنے والوں کے اعمال اُن کے کینہ کے سبب و نہ دیئے جاتے ہیں (یعنی ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا) جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آئیں۔

اس مضمون کی چند اور حدیثیں بھی ہیں، ان سب سے یہی معوم ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لئے کینہ ہوگا جب تک وہ اس کینہ سے اپنے دلوں اور سینے کو صاف پاک نہ کر لے، اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق نہ ہوگا۔

بَابُ الْغُفْرِ وَالْغُفْرِ

بَابُ الْغُفْرِ وَالْغُفْرِ

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ لِيَعَايِنَهُ اللَّهُ وَبَيِّنْكَ

حضرت وائلہ بنت الاسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو (گرایہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ) لہذا اس کو اس مصیبت سے نجات دیدے اور تم کو مبتلا کر دے۔ (جامع ترمذی)

جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے مبتلائے مصیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے، اس کو شامت کہتے ہیں، حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ

صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔

مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہا، گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے یکسر محروم اور خالی ہاتھ رہا، یوں کہ جس کے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جزئیات اور ن کاسر چشمہ چونکہ اس کی نرم مزاجی ہے ہذا جو شخص اس سے محروم رہا، وہ ہر قسم کے خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہیگا۔

۱۶۶. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَقَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (رواہ البیہقی فی شرح السنۃ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی خلعت کا اپنا حصہ مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کے خیر میں سے حصہ مل گیا اور جسکو نرمی نصیب نہیں ہوئی، وہ دنیا و آخرت میں خیر کے حصے سے محروم رہا۔

۱۵۷. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتِ رِفْقًا إِلَّا نَفْعَهُمْ وَلَا يُخْرِئُهُمْ إِلَّا ضَرَّهُمْ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں سے نرمی کی صفت عطا کرنے کا، مگر ان کو نفع پہنچاتا ہے اس کے ذریعہ، اور نہیں محروم کرتا کسی گھر کے لوگوں کو نرمی کی صفت سے مگر یہ کہ ضرر پہنچاتا ہے انکو۔ (شب بین سنتی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عام سنت اور اس کا کلی قانون ہے کہ جس گھر کے لوگوں کو وہ نرمی کی خلعت عطا فرماتا ہے ان کیلئے یہ نرمی بہت سی منفعتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور جن لوگوں کو وہ اس انجمنی خلعت سے محروم رکھتا ہے ان کیلئے یہ محرومی بہت سے نقصانات اور بہت سی زحمتوں کا سبب بنتی ہے۔

انسان کی خصوصیتوں میں نرمی اور بہتگی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے استعمال کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے جس شخص کے مزاج اور رویہ میں سختی ہوئی وہ اپنے گھرولوں، بیوی بچوں، عزیزوں قریبوں کے لئے سخت ہوگا، پڑوسیوں کے حق میں سخت ہوگا، اگر استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں سخت ہوگا، اسی طرح اگر حاکم اور افسر ہے تو مضموموں اور ماتحتوں کے حق میں سخت ہوگا، غرض کہ زندگی میں جہاں جہاں اور جن جن سے اس کا واسطہ پڑے گا ان کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی خود اس کے لئے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لئے مستحق عذاب ہوگی۔ اور اس کے برعکس جس بندہ کے مزاج اور رویہ میں نرمی ہوئی وہ گھرولوں، پڑوسیوں، افسروں، ماتحتوں، شاگردوں، استادوں، اپنوں، بیگانوں، غرض کہ سب کے ساتھ نرم ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نرمی کی بدولت وہ خود بھی راحت سے رہے گا اور دوسروں

کیلئے بھی راحت، اور سکون کا باعث ہوگا، پھر یہ نرمی باہم محبت و مودت پیدا کرے گی اور کرام و ائمہ اور خیر خواہی کے جذبات کو بھڑے گی، اور اس کے برعکس درشت مزاجی اور تند خوئی، دلوں میں بغض، عداوت پیدا کرے گی، اور حسد و بدخواہی اور جنگ و جدل کے مخوس جذبات کو بھڑکائے گی۔ سختی اور نرمی کے یہ تو چند وہ دنیوی نتائج ہیں جن کا ہم روزمرہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے ماحول میں تجربہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں (اور تھوڑے سے غور و فکر سے بہت سے ان بڑے اور دور رس نتائج کو بھی سمجھ سکتے ہیں) انکے علاوہ اس نرم مزاجی اور درشت خوئی کے جو بے حد عظیم الشان اخروی نتائج تخرت کی زندگی میں سامنے آنے والے ہیں، ان کا تجربہ اور مشاہدہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگا، لیکن اس دنیوی زندگی میں تخرت کے نقص و نقصان اور ثواب و عذاب کو بہت کچھ ہم جن اور سمجھ سکتے ہیں، اس کے لئے رسول اللہ کے اس سلسلہ کے روایات ہمارے لئے کافی ہیں۔

(۱۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُومُ عَلَى النَّارِ وَيَمْنُ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیسے حرام ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ (سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے) ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خو ہو۔

اس حدیث میں یہ چاروں غلط قریب المعنی ہیں، اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی یہ ترجمانی کرتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مزاج اور رویہ میں نرم ہو، اور اپنی نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو، دور دور اور آگ آگ نہ رہتا ہو، اور لوگ بھی اس کی اس اچھی اور شیریں خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں، جس سے بات اور معاملہ کرتا ہو، نرمی اور مہربانی سے کرتا ہو، ایسا شخص جنتی ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

شرح حدیث کے اسی سلسلہ میں بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کے مخصوص اور رسول اللہ کی مسلسل عظیم و تربیت سے صحابہ کرام کے ذہن میں چونکہ یہ بات پوری طرح رچ ہو چکی تھی (وردین کی صرف ضروری درجہ کی بھی وقیفیت رکھنے والا ہر شخص سچ بھی اتنی بات جانتا ہے) کہ اس قسم کی بشر توں کا تعلق صرف ان ہی لوگوں سے ہے جو ایمان رکھتے ہوں، اور دین کے رزمی مطالبات ادا کرتے ہوں، اس لئے اس قسم کی بشر توں کیسے تھے عموماً اس شرع کو الفاظ میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ (اور بشرت کے موضوع کیسے یہی مناسب) لیکن ذہنوں میں یہ شرط محو اور محفوظ رہنی چاہئے، یہ ایک مسمومہ ایمانی حقیقت ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں اعمال اور اخلاق کی کوئی قیمت نہیں۔

(۱۵۹) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَلَا

۱۶۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبَ قَرْدًا ذَاكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبَ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضرت! مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اُس شخص نے چہ پنی وہی درخواست کی بارہوی کہ حضرت مجھے اور وصیت فرمائیے، مگر آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔

معصوم ہوتا ہے کہ حضور سے وصیت کی درخواست کرنا و اسے یہ صاحبِ پیشو غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے، اور اس وجہ سے ان کے من سب ترین اور مفید ترین وصیت و نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ "غصہ نہ کیا کرو"۔ اسی سے رسول اللہ نے ہر بار ان کو یہی ایک نصیحت فرمائی۔

اور یہ جی واقعہ ہے کہ برحق و حق میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بدانجامی حالت ہے۔ غصہ کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے نہ اپنے نفع اور نقصان کا، تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسے غصہ کی حالت میں چلتا ہے یہاں تک کہ دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے اس میں نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، حد یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آدمی بھی بھی کفر یہ کلمات بھی جتنے مانتا ہے، اسی سے رسول اللہ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ "غصہ این وین و اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ یوشہد کو خراب اور باطل کی تڑوا کر دیتا ہے"۔ (یہ حدیث میں درج کی جا چکی ہے)۔

لیکن واضح رہے کہ شریعت میں جس غصہ کی ممانعت و سخت مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہی غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو و جس سے مغلوب ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود اور شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، لیکن جو غصہ اللہ کی حق کی بنیاد پر ہو، اور سکھیں حدود سے تجاوز نہ ہو، بلکہ بندہ اس سکھیں حدود اللہ کا پورا پابند رہے، تو وہ کمالات ایمان کی نشانی اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔

— — — — —

۱۶۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، پہلوان و رفاقت و روہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھڑوے بلکہ پہلوان اور شہ زور و حقیقت وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ (۱: ۱۰۰)

مضبوط یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ **سَرَّيْكَ سَرَّيْكَ** (تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے) اور معصوم ہے کہ ننگ کر غصہ کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لئے فرمایا گیا ہے کہ صحت و راور پہنوان کہا، نے کا اصلی حقدار وہی مرد خدا ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، ورنہ نفسیت اس سے کوئی چیز حرکت اور کوئی نطق کا منہ نہ کر سکے۔

اس حدیث سے معلوم ہو کہ اللہ و اس کے رسول کا منہ بہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غیظ، غضب اور غصہ کے غظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے (کیونکہ کسی سخت نواہات پر دوس میں اس کیفیت کا پیدا ہونا تو بالکل فطری بات ہے، ورنہ اس سے نبی، پیغمبر اسلام بھی مستثنیٰ نہیں ہیں) البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی کس پر پورا قابو رہے ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شہنہنگی کے خداف ہوں۔

— — — — —

۱۶۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَلْفُ طَعْمُجٍ۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چائے کہ بیٹھ جائے، پس اگر بیٹھتے غصہ فرو ہو جائے تو فیہا اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چائے کہ بیٹھ جائے۔

رسول اللہ نے غصہ کو فرو کرنے کی یہ ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی ہے جو بدشہ نہایت کارگر ہے، علوہ اس کے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے بھی حرکتیں اور جو غویات سرزد ہو سکتی ہیں، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان اور کم سے کمتر ہو جاتا ہے۔

۱۶۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُوا وَبَسَرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔

(رواہ احمد والطرابی فی الکبیر)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھادین کی تعلیم دو، اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم سے کسی کو غصہ آئے تو چاہئے کہ وہ اس وقت خاموش اختیار کرے، یہ تحریر بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔

غصہ کے برے نتیجوں سے اپنی حسرت کرتے کہ یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی اور اس
تدبیر سے کہ جب غصہ آئے تو آدمی خاموش رہنے کا فیصلہ کرے، خاص ہے کہ بچہ غصہ میں ہی میں کھسک کر
رہ جائے گا، رو بہت آگے بڑھے گی۔

۱۶۰ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ عُرْوَةَ السُّعَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ
الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواہ ابو داؤد)

• عطیہ بن عروہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے (یعنی
غصہ میں حدود سے تجاوز شیطان کے اثر سے ہوتا ہے) اور شیطان کی کوفہ نش آگ سے ہوتی ہے (یعنی
شیطان اپنی اصل کے حق سے آگشی ہے) اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو
غصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے۔

• غصہ کو فرو کرنے کی یہ خاص باتیں تدبیر ہے، اور پہلی تدبیر اس سے بھی زیادہ کارآمد ہے، واقعہ یہ
ہے کہ غصہ کی حدت اور تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ کا یہ ارشاد یاد آجائے، اور انی وقت اٹھ کر
انہی صحت پر آئے، آپ کے خانہ کے ساتھ وضو کر لیا جائے تو غصہ کی حدت میں فور سکون پیدا ہو جائیگا۔
اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ وضو کا پانی برابر ست غصہ کی جڑ کا قحطی ہوئی آگ پر پڑا۔

• یہ تدبیریں جیسے ہیں غصہ کی ختمیت اور اس کا صلہ

۱۶۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجْرُوعُ عَبْدُ الْفَضْلِ عِنْدَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَظِيظٍ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى۔

• حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ کو کسی
چیز کا کوئی کھونٹا ایسا نہیں پینا جو اللہ کے نزدیک غصہ کے اس کھونٹ سے افضل ہو، جسے کوئی بندہ اللہ کی
رضائی خاطر پی جائے۔

• غصہ کو پی جانا جس طرح اردو زبان کا محاورہ ہے اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی محاورہ ہے، بلکہ اردو
میں یہ محاورہ عام عربی ہی سے آیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ پیئنے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا
پینا اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین اللہ کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کو پی جانا ہے۔
جن خوش خصل اور پاکیزہ صفات بندوں کے لئے جنت راستہ کی نئی ہے، قرآن مجید میں ان کی ایک
صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

غصہ کو پی جانے والے اور دوسروں کی زیادتی یا دوسرے کے قصور کو معاف کر دینے والے

۱۲ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي آيِ الْحُورِ شَاءَ -

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

سہل بن معاذ اپنے والد ماجد حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ، جو شخص پل چائے غصہ کو دیر نہ کیا کہ اس میں اتنی حاکمت اور قوت ہے کہ اپنے غصہ کے تحاشے کو وہ نفاذ اور پورا کر سکتا ہے (یعنی اس کے باوجود محض اللہ کے لئے اپنے غصہ کو پل چاتا ہے، اور جس پر اس کو غصہ ہے اُس کو کوئی سزا نہیں دیتا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو دکھائیں گے، اور اس کو اختیار دیں گے کہ حور بن جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لئے انتخاب کر لے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

تجربہ شاہد ہے کہ غصہ کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصہ کے تحاشے کو پورا کر دے، پس جو بندہ قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لئے اپنے دل کی اس انتہائی خواہش کو دنیا میں قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا اس محل میں عطا فرمائیں گے، کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے حق حوران جنت میں سے جو حور چاہو اپنے لئے انتخاب کرو۔

۱۳ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عُرْوَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ عُدْرَتُهُ -

(رواہ مسلم و ابی داؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی (دوسروں کی بدگوئی، غیہ و برائی باتوں سے) اپنی زبان روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا (یعنی اس کے غیوب اور اس کی برائیاں دوسروں پر نہیں کھینے دے گا) اور جو کوئی اپنے غصہ کو روکے گا، اور پل چائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا، اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا (اور اس کو معاف فرمادے گا)۔

۱۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَسْجِعَنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ إِنْ فُيِكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُجِبُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالْآثَانَ -

(رواہ مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیذہ عبد القیس کے سرور شرف رسول اللہ

نے فرمایا کہ تم میں دو شخصیتیں ایسی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک پردہ باری (غصہ سے مغلوب نہ ہون) اور دوسرے جدی نہ کرنا۔

قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد آنحضرت کی زیارت آیتہ مدینہ طیبہ آیا، اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواروں سے کود کود کر جلدی سے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، تین رئیس وفد جن کا نام منذر اور عرف اش تھا، انہوں نے یہ جہد بازی نہیں کی، بلکہ ترکے پہلے سارے سامان کو بیکچ اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کئے، اور اس کے بعد مقامات و روقار کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، رسول اللہ نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا، اور اسی موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں یہ دو شخصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری و محبوب ہیں، ایک صمد (پردہ باری) یعنی غصہ سے مغلوب نہ ہون، اور غصہ کے وقت اعتداس پر قائم رہنا، اور دوسری ناطقہ بینی کاموں میں جہد بازی اور سب صبری نہ کرنا، بلکہ ہم کام کو متانت و روقار کیسے تھو اطمینان سے انجام دینا۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۰۱. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِنَانَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ، کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جہد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔

یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک مجموعہ حالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے اور اسکے برعکس جہد بازی ایک بُری عادت ہے اور اس میں شیطان کا اثر ہوتا ہے۔

۱۷۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَجْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّمْتُ الْحَسَنُ وَالنُّوْدَةُ وَالْإِفْصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سچائی اور اطمینان و روقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور مہنت و کوشش کے چوبیس حصوں میں سے۔ (صحیح مسلم)

حدیث کا اصل مقصد ان تین چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور انکی ترقیب دینا ہے۔ ورنہ نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے یہ تینوں وصفان کا چوبیسواں حصہ ہیں، یا یہ کہ سچائی یہ نبوت کی تعمیر کے سلسلہ میں نبی، پیغمبر، اسلم جن حصہ مکمل کی تعمیر دیتے ورتقین فرماتے ہیں، ان کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ یہ تین

چیزیں ہیں، یعنی انہی سیرت، ورہمیں ووقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت، اور مینہ روی۔

ہم نے حدیث کے غلط اقتصاد کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اور ہر حال میں فراطو تفریط سے بچ جائے، اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے، رسول اللہ نے اپنی تعلیمات میں اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے، یہاں تک کہ عبادت جیسے بہترین انسانی عمل میں بھی آپ نے اعتدال و مینہ روی کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کیا، مثنیٰ دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، اور اس سے منع فرمادیا۔ کسی صرح بعض صحابہ نے جب اپنا پورا ماں راہ خدا میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ نے انکو اس سے روک دیا، اور صرف ایک تہائی کی اجازت دی۔ ہر حال اقتصاد کا مطلب یہی عتدال کی چل ہے۔

کئی متعدد حدیثوں میں رسول اللہ کی طرف سے عتدال کی ترغیب اور تاکید آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تنگدستی اور فرخندستی دونوں حالتوں میں آدمی عتدال کی درمیانی چل چسے، اسی کو اس حدیث میں نبوت کا ایک جز بتایا گیا ہے۔

نسان کی خدائی زندگی کے جن پہلوؤں سے اس کے بنائے جنس کا سب سے زیادہ وسیعہ پڑتا ہے، اور جن کے اثرات اور نتائج بھی بہت دور رس ہوتے ہیں، ان میں سے اس کی زبان کی شیرینی یا تلخی و نرمی یا سختی بھی ہے، اسی نے رسول اللہ اپنے قابعین و متعلقین کو شیریں گفتاری اور خوش گلامی کی بڑی تاکید فرماتے، اور بدزبانی اور سخت گلامی سے شدت کیسہ منع فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ بری بات کے جواب میں بھی بری بات کہنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ذیل کی چند حدیثیں پڑھئے:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَسَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنُكُمْ اللَّهُ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْغَنَفَ وَالْفَحْشَ۔
(رواہ البخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی جو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے (نفس کی خباثت، اور شرارت سے اسلام سیکھ کے بچائے) کہا۔ (جو دراصل ایک گالی ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (اگلی اس گستاخی کو سن لیا اور سمجھ لیا اور) جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو آئے، اور تم پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ (ایسی سختی نہیں) زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بدزبانی سے اپنے کو بچاؤ۔ (بخاری)

گویا آپ نے ان یہودیوں کی سخت آستانی۔ جو آپ میں جی تھی وہ پھنس نہیں گیا، اور نرمی
کی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَانٍ وَلَا
لَعَانٍ وَلَا فَاحِشٍ وَلَا بَدِيٍّ (رواه الترمذی)

حضرت عہدِ بنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن بد نہ
نہایت سے حمد کرنے والا نہ ہو تا ہے، نہ سخت کرنے والا نہ بدنام کرنے والا نہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مومن کا متعصب نہ ہونا چاہیے اور اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے حق طعن
اور گانہ گلوں نہ نکلے، کتابِ احادیث میں وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں خدیفہ و زنا کے وقت کا یہاں ہے
مومن فحش کی نشانی بتایا گیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَالَ بَنَسُ بْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ
بَنَسُ رَجُلٍ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ انْزِلُوا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْقَوْلُ لَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ فُلْتَ لَهُ مَا فُلْتَ قَالَ إِنْ شَرُّ النَّاسِ مَنَزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ وَدَّعَهُ
أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لَا بَقَاءَ لِحَبِشِهِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ شخص نے رسول اللہ سے دریافت کی
جائز چاہی، آپ نے (نہم وکوں سے) فرمایا کہ یہ اپنے قبیلہ کا برا فرد نہ ہو، یہ شخص نے
قبیلہ کا برا آدمی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو آئے کی جائز دیدو، پھر جب وہ آیا تو آپ نے اس
کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی (دب وچراغی) تو حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ
رسول اللہ () آپ نے اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، اور پہلے آپ نے اسی کے
بارے میں وہ بات فرمائی تھی (کہ وہ اپنے قبیلہ کا بہت برا آدمی ہے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے
نزدیک درجہ کے خیر سے بدترین آدمی قیمت کے دن وہ ہوگا، جس کی بدزبانی و سخت کامی کے ذریعے
وہ اسکو چھوڑ دیں (یعنی اس سے ملنے و رہات کرنے سے گریز کریں)۔

رسول اللہ کے جو آپ کا خاص یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا بھی ہو، جب بھی اس سے
بات نرمی سے اور شریفانہ طریقہ ہی سے کرنی چاہئے، ورنہ بدزبانی و سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی
اپنے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے، اور جس شخص کا یہ حال ہو، وہ اللہ کے نزدیک
بہت برا آدمی ہے، اور قیمت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا۔

اس حدیث کے بارے میں چند باتیں سمجھنی چاہئیں

(۱) رسول اللہ نے اس شخص کے آگے سے پہلے اس سے برا آدمی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو

عناہ سے اسی تھی کہ وہ کئے سامنے محتاط ہو کر بات کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو کسی شرم و زبردستی کے سامنے نہ کرنی چاہئے، اور کسی کی مصیحت سے کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا بہت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، چنانچہ یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **مَنْ كَرِهَ لِمَنْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُمَا لِيَكُنِ مِنَ الْإِيمَانِ**۔ (فجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے سکا دوسرے کے درمیان، تاکہ مذکے بندہ اسے شر سے محفوظ رہ سکیں)۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو کہ جس آدمی کا شریر و براہونا معلوم ہو اس سے بھی گفتگو نرمی سے کرنی چاہئے، بلکہ اسی واقعہ کی تصحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں **لَا يَنْبَغِي**۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس آدمی سے گفتگو کی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات و رہ بات چیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی و بدکرداری ہم جانتے ہوں ان سے اچھی طرح منہ بھی نہ چاہئے صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود ہم بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے: **مَنْ كَرِهَ لِمَنْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُمَا لِيَكُنِ مِنَ الْإِيمَانِ**۔ یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی منہ نہ کرتے اور جوتے ہیں، جن کے احوال و اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر عنت کرتے ہیں۔

اس حدیث کی ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بات و گفتگو کی کہ ساتھ کیوں ملاقات و رہ بات چیت فرمائی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: **يَا عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعَ كُلِّ قَوْمٍ يَلْقَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**۔ یعنی اے عائشہ! اللہ تعالیٰ بدر زبان اور فحش گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ "مطلب یہ ہے کہ بدر زبان کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا میں جیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔

(۱۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ، اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے (یعنی نیکی کی ایک قسم ہے، جس پر بندہ جہر کا مستحق ہوتا ہے)۔

یہ دراصل ایک حوالہ حدیث کا ٹکڑا ہے، امام بخاری نے اس پوری حدیث کو بھی روایت کیا ہے، اور ایک جگہ تعقیب صرف اتنی ہی ٹکڑا نقل کیا ہے، مطلب ظاہر ہے۔ کسی کے ساتھ اچھی بات شیریں انداز میں کرنا اس کے دل کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی بندہ کے دل کو خوش کرنا بلاشبہ بڑی نیکی ہے، کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے

”دل بدست آور کہ حج اکبر است“

دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے حقیقیوں اور بے پایاںوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے کلمہ آدمیوں سے بہشت سرزد ہوتے ہیں ان کا تحقق بھی بیشتر زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے، کہ زبان کو قیود میں رکھ جائے، اور ہر قسم کی بڑی باتوں سے بلکہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں کرنے سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور بات سے کسی خیر اور نفع کی امید نہ ہو، تو خاموشی ہی رہا جائے۔ یہ حکیم رسول اللہ ﷺ کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دار و مدار بنایا ہے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسی عبادات کی نورانیت اور ان کا حسن و قبول بھی زبان کی اسی احتیاط پر موقوف ہے۔

اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ کے بعض ارشادات ”ب زبان میں گزر چکے ہیں، چند حدیثیں یہاں اور درج کی جاتی ہیں

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يُسْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَبُهُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتَقِمْ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومْ رَمَضَانَ وَتَصُحُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أَذْكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَاحَظَ فِي جَنُوبِهِمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ... حَتَّى يَلْغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَذْكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَدُرُوءَ سَنَابِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ وَدُرُوءُ سَنَابِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبَرُكَ بِحَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأَنَا لَمُؤَاخَدُونَ بِمَا تَكَلَّمُ بِهِ قَالَ تَكَلَّمْتُ أَمَّا يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ السَّيِّئِينَ.

(مسند ابن ماجہ)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت! مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں، آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن (بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود) وہ اس بندے کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے (اور توفیق دیدے)۔ گو سنو! (سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے بنیادی مصلیوں کو فکر اور جہلم سے اوار کرو) اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے (اور دل کی وجہ سے ساتھ) نماز دینا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو، اور بہت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا میں تمہیں خیر کے دروازے

بھی بتادوں؟ (گویا جو چھپ چکا تھا آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا، کہ تم پہ ہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروزے بتلاؤں گا۔ اب اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھیں، چنانچہ حضرت معاذؓ کی صلب دیدہ سر پہ نے ان سے فرمایا، روزہ (نہ ہوں سے اور دروزہ کی آگ سے بچنے والی) سپر اور دھال ہے، اور صدقہ ستاہ کو (اور گناہ سے پید ہونے والی آگ کو) اس طرح بچھ دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھ دیتا ہے، اور رات کے درمیان حصے کی نماز (یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب خیر میں اس کا خاص اثر خاص مقدم ہے) اس کے بعد آپ نے (تہجد و صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں) سورہ بحدہ کی یہ آیت پڑھی :

لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱﴾
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲﴾

پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں معاملہ کا (یعنی دین کا) سر اور اس کا ٹھکانہ یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتاؤں؟ (معاذ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا، حضرت ضرور بتادیں! آپ نے فرمایا، دین کا سر یہ سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتاؤں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے (اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں بیجا اور بے وزن ہیں، معاذ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے! پس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو (یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ چسنے میں پیماک اور بے احتیاطانہ ہو، معاذ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا، حضرت! ہم جو باتیں کرتے ہیں، کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے عرض فرمایا، اے معاذ! تجھے تیری ماں روئے (عربی محاورہ کے مطابق یہاں یہ پیار کا کلمہ ہے) آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل میں فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل (زیدہ تر) ان کی زبانوں کی پیماکانہ باتیں ہی ڈالوائیں گی۔

حدیث صحیح، سنن ابی داؤد

اس حدیث میں ارکان اسلام کے بعد آپ نے ابواب خیر کے عنوان سے روزہ اور صدقہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس کا جز کے نزدیک اس سے مراد نفل اور نفلی روزہ اور نفلی صدقہ ہے، اور اسی نے آپ نے اس کے ساتھ نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے جو نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے اسلام کو (یعنی دین کا سر) بتلایا ہے، پھر یہاں اسلام سے مراد اسلام قبول کرنا اور اس کو اپنا دین بنانا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سرے اچھے عمل کرے، اور اس کے اخلاق و معدت بھی اچھے ہوں لیکن وہ اسلام کو اپنا دین نہ

۱) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان والے بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر خوف اور امید کی کیفیت کیسے تھ ہمارے عبادت اور ہم سے دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور ہم نے جو تھوڑا بہت دنیا میں ان کو دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں (یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں) ان کے اعمال خیر کے صلہ میں دیئے جانے سے پہلے جو نعمتیں اور تحفوں کو خشن کرنے والے جو سامان پر دہن غیب میں رکھ گیا ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس مدد ہی کو اس کا صلہ ہے۔

بنائے تو اس کی مثال ایک ایسے جسم کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب درست ہوں لیکن سر سٹ گیا ہو، پھر نماز کو آپ نے دین کا ستون بتوایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی مکان بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین کا قیام نہیں۔ پھر آپ نے جہاد کو دین کی بند ترین پوٹی فرمایا، ختم ہے کہ دین کی بلندی و رفعت جہاد ہی پر موقوف ہے۔ حدیث کا سب سے آخری جز جس کی وجہ سے یہاں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کا درود اور اس پر ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان کی یہاں تک ان سب اہم حسہ کو بے وزن و بے نور کر دیتی ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ کو یہ سن کر تعجب ہوا، وہ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا باق پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا آدمی جہنم میں وندھے منہ زیادہ تر زبان ہی کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ سن بھی بردیکھنے والا پتھرم خود دیکھ سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں کی طرح عام ہیں اور جن سے بچنے والے بہت سی ہیں، ان کا حقیق زیادہ تر زبان و دماغ ہی سے ہے۔

ہرچہ بر آدمی برسد ز زبـان ہمد از سـفـت زبـان برسد

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَقَوْلُ ابْنِ اللَّهِ
لَبِئْسَ لَابْنًا لَحْنٌ بَلْ إِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اغْوَجَتْ اغْوَجْنَا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء کا چڑی اور چاحت کے ساتھ زبان سے جتنے ہیں کہ (خدا کی بندی ہم پر رحم کر) اور ہمارے پارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تو تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے خدا کو روٹی ختیار کی، تو ہم بھی خدا کو روٹی کریں گے) (در پھر ارکامیہ زہد بتائیں گے)۔

وہاں حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ انسان کے تمام ہی اعضاء میں سے زیادہ تر زبان ہی کی غلط روئی لوگوں کے جہنم میں ڈالے جانے کا باعث ہوگی۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ زبان کی سی نص و نصبت کی وجہ سے ہر روز انسان کے سارے اعضاء بڑبڑاتے ہیں یہ زبان قل پوری کا چڑی اور چاحت کے ساتھ زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کی بندی ہماری صلاح و فلاح اور ہمارے انجام کی چھانی برتی تجھ سے ہی وابستہ ہے اس لئے ہم پر رحم کر اور خدا سے خوف ہو کر یہاں نہ چل، ورنہ تیرے ساتھ ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

ایک دوسری مشہور حدیث میں اعضاء انسانی میں سے قلب کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ
(جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام جسم

اور اس کے سارے اعضاء کا صلاح و فساد اس کے قلب کے صلاح و فساد سے وابستہ ہے) لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافقت نہیں ہے، اصل تو قلب ہی ہے لیکن ظاہر ہی اعضاء میں چونکہ زبان ہی اس

کی نیک تر جہن ہے، اس لئے دونوں کی نوعیت یہی ہے، کہ اگر یہ ٹھیک میں تو خیریت ہے اور اگر ان میں فساد ورکھی ہے تو پھر انسان کی خیریت نہیں۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ
مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ۔ (رواه البخاری)

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ذمہ لے لے اپنی زبان اور پٹی شرمگاہ (کہ یہ دونوں حصہ استمن نہ ہو گئی) میں اُس تینے ذمہ داری پتہ ہوں جنت کی۔

انسانی اعضا میں زبان کے علاوہ غلط استعمال سے جس عضو کی حفاظت کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے، اس لئے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اسکا ذمہ لے لے کہ وہ غلط استعمال سے اپنی زبان کی بھی حفاظت کریگا، اور شہوت نفس کو بھی خدا کے احکام کا پابند رکھے گا، میں اس کیلئے اللہ کی طرف سے جنت کا ذمہ لے سکتا ہوں۔

یہیں پھر یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس قسم کے رشادات کے منہ سے وہ اہل ایمان ہوتے تھے جو آپ ہی کی تعمیم و عقین سے اس بنیادی حقیقت کو جان چکے تھے، کہ اس قسم کے وعدوں کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو صاحب ایمان اور ایمان کے بنیادی مصابہت کو بھی ادا کرتے ہوں۔

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ لَا أَخْذَلُ
بِلِسَانٍ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا۔ (رواه الترمذی)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، حضرت! میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔

..... مطلب یہ ہے کہ تم سے کسی اور برائی کا تو زیادہ خطرہ نہیں ہے، ابھی یہ خطرہ ہے کہ تمہاری زبان بیجا چلے، لہذا اس کے بارے میں ہوشیار اور محتاط رہو۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے سفیان بن عبد اللہ ثقفی کی زبان میں کچھ تیزی ہو، اسے حضور ﷺ نے ان سے یہ فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا۔

میں والہیقی فی شعب لا یماحون

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پائیگا۔

مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری باتوں اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، وہ ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچ گیا، اسی حدیث معنیٰ دو کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ آدمی جہنم میں زیادہ تر زبان کی بیانیوں کی وجہ سے اوندھے منہ گرنے چاہیے۔

۱۸۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا الشَّجَاءُ؟ فَقَالَ أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ وَأَمْلِكُ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا، کہ ”حضرت (مجھے بتا دیجئے کہ) نجات حاصل کرنے کا کیا ہے (اور نجات حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا کیا کام کرنے چاہئیں؟)“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”پنی زبان پر قابو رکھو (اور) جب چاہتے ہو (اور چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں تمہارے لئے انجوش ہو، اور اپنے گھر میں پروردگار کے حضور میں رویہ کرو۔“

زبان پر قابو رکھنے اور اپنے گھر میں پروردگار کا مطلب تو خدایہ ہے، لیکن ان دو کے علاوہ تیسری نصیحت جو آپ نے یہ فرمائی کہ ”تمہارے گھر میں تمہارے لئے گنجائش ہونی چاہئے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کو کوئی کام نہ ہو تو آوارہ گردوں اور بے قلمروں کی طرح باہر نہ گھومنا، بلکہ اپنے گھر میں اور باہر بچوں میں رہ کر گھر کے کام کاج دیکھا کرو، اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تجربہ شہد ہے کہ بے ضرورت باہر گھومنا پیغمبروں برائیوں اور فضول کا سبب بن جاتا ہے۔

۱۸۲) عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَذْكَ عَلَىٰ خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهِيرِ وَالثَّقَلُ فِي الْمِيزَانِ؟ قَالَ لَوْلَىٰ قَالَ طَوْلُ الصُّمِّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کہ ”میں تمہیں ایسی دو خصالتیں بتا دوں جو پیٹ پر بہت ہلکی ہیں (ان کے اختیار کرنے میں آسانی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا) اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کہ یہ رسول اللہ ﷺ دو نول خصالتیں ضرور بتا دیجئے! آپ نے فرمایا، ”زیادہ خاموش رہنے کی عادت، اور حسن خلق، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے عمل میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔“

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ بے ضرورت اور نامناسب اور ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان روکے رہے، جس شخص کا یہ طرز عمل ہو گا قدرتی طور پر وہ مومن بنے گا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی، کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کیلئے آپ کو ہدایت دینی تھیں، اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں

کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دیکھنے والے صحابہؓ نے آپ کا حال یہ بیان فرمایا کہ

(رسول اللہؐ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے)۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

”آپ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی۔“

۱۸۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَأَوْجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِئًا بِكَسَاءٍ أَسْوَدَ وَحَدَّهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ حَرٌّ مِّنْ حَرِّسِ السُّوءِ وَالْحَمِيسِ الصَّالِحِ حَرٌّ مِّنْ الْوَحْدَةِ وَأَمَلَاءُ الْحَبِيرِ حَرٌّ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ أَمَلَاءِ الشُّرِّ۔
(رواہ البیہقی فی شعب الایمال)

عمر بن حطانؓ کا یہ واقعہ ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں پایا کہ ایک کال مٹی پیٹے ہوئے بالکل نیچے بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا، ابو ذر! یہ تہیہ و تیسوئی کیسی ہے؟ (یعنی آپ نے اس طرح بالکل آیت اور سب امت تھک رہنا یوں اختیار فرمایا ہے!) انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، کہ ”یہ سہ ساقیوں کی منشی سے آیت رہنا چاہیے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تہیہ بہت ہے، اور کسی کو بھی باتیں یہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بڑی باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔“

اس حدیث میں یہ بات زیادہ صراحت و وضاحت کیسے تھ گئی ہے کہ خاموشی کی جو افضلیت ہے وہ بڑی باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے، ورنہ چھپی باتیں نہ خاموش رہنے سے افضل ہے، اسی طرح یہ بات بھی صراحت سے گئی ہے کہ برے دُشمن کے ساتھ اختلاط و منشی سے بہتر تہیہ ہے، لیکن صحابہؓ کی صحبت تہیہ سے بہتر ہے۔

یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں و ران کی استعدادیں اور ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، اور رسول اللہؐ کی تعلیم میں اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعیت ہے کہ مختلف صوبوں اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگان خدا اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپؐ کی اتباع کر کے قرب و رضا کے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ پسند نہ کریں ان سے مناجات کے لئے شوق اور سراں ہوتا ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنے میں ہنر قصص محسوس کرتے ہیں، یہی وہ لوگوں کے لئے رسول اللہؐ کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے جس کا ذکر حضرت ابو ذرؓ کی حدیث میں فرمایا اور جس پر خود

اُن کا عمل تھا۔ اور بعض لوگ اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن دُوسروں کے مومن اور چال چلن کو وہ پسند نہ کریں اُن کی بھی اصلاح اور درست کیے ان سے منہ جہن اور اسکے برعکس اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاف رکھنا اور مختلف صورتوں سے ان کی خدمت میں کرنا ان کے لئے شوق نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس سے مناسبت ہوتی ہے، اُن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے دوسری حدیثوں میں (جو اپنے موقع پر آئیں گی) سی طرز عمل کی رہنمائی فرمائی ہے، اور کثرت صحابہ کرام جو حضرت ابو ذرؓ کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے، ان کا طرز عمل وہی تھا۔ پس صحابہ کرامؓ کی سیرت کے بعض پہلوؤں میں اور ان صریح زمانہ بعد کے اہل ایمان و اہل صدام کے مختلف طبقوں کے طرز عمل میں جو اس طرح کی رکارڈ گئی کہیں کہیں نظر آتی ہے اسکی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی طبیعتوں اور مزاجی منافستوں کے قدرتی فرق اور رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کی جامعیت اور کامیبت کا وہ قدرتی نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنی تنگ نظری سے سب کو یک ہی حال و پار کا کل یک ہی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں درحقیقت انہوں نے دین کی وسعت، تعمیر نبوی ﷺ کی جامعیت و کامیبت اور اللہ تعالیٰ کی تکوینی و تشریفاتی حکمت پر غور نہیں کیا ہے۔

— — —

۱۸۴) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ۔

(اصطلاحی حوالہ: ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ۱۴۰۸ - ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ - ۱۴۲۱ - ۱۴۲۲ - ۱۴۲۳ - ۱۴۲۴ - ۱۴۲۵ - ۱۴۲۶ - ۱۴۲۷ - ۱۴۲۸ - ۱۴۲۹ - ۱۴۳۰ - ۱۴۳۱ - ۱۴۳۲ - ۱۴۳۳ - ۱۴۳۴ - ۱۴۳۵ - ۱۴۳۶ - ۱۴۳۷ - ۱۴۳۸ - ۱۴۳۹ - ۱۴۴۰ - ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ - ۱۴۴۳ - ۱۴۴۴ - ۱۴۴۵ - ۱۴۴۶ - ۱۴۴۷ - ۱۴۴۸ - ۱۴۴۹ - ۱۴۵۰ - ۱۴۵۱ - ۱۴۵۲ - ۱۴۵۳ - ۱۴۵۴ - ۱۴۵۵ - ۱۴۵۶ - ۱۴۵۷ - ۱۴۵۸ - ۱۴۵۹ - ۱۴۶۰ - ۱۴۶۱ - ۱۴۶۲ - ۱۴۶۳ - ۱۴۶۴ - ۱۴۶۵ - ۱۴۶۶ - ۱۴۶۷ - ۱۴۶۸ - ۱۴۶۹ - ۱۴۷۰ - ۱۴۷۱ - ۱۴۷۲ - ۱۴۷۳ - ۱۴۷۴ - ۱۴۷۵ - ۱۴۷۶ - ۱۴۷۷ - ۱۴۷۸ - ۱۴۷۹ - ۱۴۸۰ - ۱۴۸۱ - ۱۴۸۲ - ۱۴۸۳ - ۱۴۸۴ - ۱۴۸۵ - ۱۴۸۶ - ۱۴۸۷ - ۱۴۸۸ - ۱۴۸۹ - ۱۴۹۰ - ۱۴۹۱ - ۱۴۹۲ - ۱۴۹۳ - ۱۴۹۴ - ۱۴۹۵ - ۱۴۹۶ - ۱۴۹۷ - ۱۴۹۸ - ۱۴۹۹ - ۱۵۰۰ - ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ - ۱۵۰۴ - ۱۵۰۵ - ۱۵۰۶ - ۱۵۰۷ - ۱۵۰۸ - ۱۵۰۹ - ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ - ۱۵۱۳ - ۱۵۱۴ - ۱۵۱۵ - ۱۵۱

بھی ہے۔ یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے اس دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے یا بھی تعذبات کو خراب کر دے، اس بڑی عادت کا نام چغفوری ہے۔ چونکہ آپس کے تعذبات کی درستی و خوشگواری و حسن معاشرت اور باہم میل و محبت تعلیم نبوی کے مقاصد میں سے ہے (یہاں تک کہ ایک حدیث میں بخش حیثیتوں سے اس کو عبادات سے بھی اہم قرار دیا گیا ہے) اس لئے جو چیز یا بھی تعذبات کو خراب کر کے بغض و عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کرے، خاص ہے کہ وہ بدترین درجہ کی معصیت ہوگی۔ بہر حال چغفوری کو رسول اللہ نے اسی لئے سخت ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے، اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے بُرے انجام سے پوری طرح ڈر لیا ہے۔

۱۶۵ عَنْ حَذِیْقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثٌ۔

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ چغفورا آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

مطلب یہ ہے کہ چغفوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اس سنگینی و سختی و عداوت کے ساتھ جنت میں نہ جاسکے گا، اگر لہذا تو ان اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا جس جرم کی سزا دے کے اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔

۱۶۶ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ وَهَرَأَوْ عِبَادَ اللَّهِ الْمَشَارُونَ بِالْجُمُعَةِ الْمُقَرَّبُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ الْبَاغِزُونَ الْبَرَاءَةَ الْعَتَى۔

رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان

عبدالرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنکو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو عداوت چغفوریوں اور چغفیاں کھانے والے ہیں، اور جو اسکے طب اور ساری ربتے ہیں کہ اللہ کے پاک و مومن بندوں کو کسی گناہ سے موٹ یا کسی معصیت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔

اس حدیث میں اللہ کے اچھے بندوں کی یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو عداوت چغفوریوں اور چغفیاں کھانے والے ہیں، اور جو عداوت اور جن کا دو چپ مشغہ ہو، اور جو بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے درپے رہتے ہوں۔ پس آدمی کو چاہئے کہ وہ صحبت و محبت کیلئے ایسے بندگان خدا کو تلاش کرے جن کے دیکھنے سے دل کی غفلت دور ہو، اور اللہ یاد آئے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے قلب میں زندگی اور بیداری پیدا ہو، اور اس کے برخلاف جو خدا شناس اور موزی لوگ دوسروں کی بُرائی کے درپے رہتے ہوں،

اور اُن کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغہ ہو اُن سے بچے، اور اُن کے برے اثرات سے اپنے کو بچانے کی فکر کرتا رہے۔

۱۸۷۷ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْقِنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرِ۔

حضرت عہد بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، میں یہ بتاؤں کہ جب میں تم لوگوں میں سکون تو میرا دل (سب کی طرف سے صاف) رہے گا۔

رسول اللہؐ نے اس حدیث کے ذریعہ امت کو سبق دیا کہ دوسرے کے متعلق ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہئے جن سے اس کے دل میں بدگمانی کی کدورت، رنجش وغیرہ پیدا ہونے کا مکان ہو (یعنی واضح رہے کہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصالحت کا تقاضا ایسی باتیں سننے یا سننے کا ہو وہ موقع اس سے مستثنیٰ ہوں گے)۔

غیبت کا حکم

جس قسم کے منافق اور جو خطرناک نتیجے پہنچاؤری سے پیدا ہوتے ہیں وہی بدنامی سے بھی کچھ زیادہ سنگین قسم کے نتیجے غیبت کرنے اور کسی پر بہتان کانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی بھائی کی کسی بات یا کئے کسی ایسے فعل یا حال کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر سے اس کو نازی اور اذیت ہو، اور جس کی وجہ سے وہ شخص حقیر و ذلیل یا مجرم سمجھا جائے۔ چونکہ غیبت سے ایک شخص کی رسولی اور بے آبروی ہوتی ہے، اور اس کو روحانی تکلیف پہنچتی ہے، اور دلوں میں فتنہ و فساد کا بیج پڑتا ہے، جس کے نتائج بعض حالتوں میں بڑے خطرناک و دردور رس نکلتے ہیں۔ اس لئے غیبت کو بھی سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی انتہائی شدت اور گندگی کو ذہن نشین کرنے کیلئے قرآن و حدیث میں ”اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے“ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ بہر حال غیبت کو رسول اللہؐ نے اپنی تعمیر میں نہایت ذلیل اور گھٹولی بد اخلاقی اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور بہتان کا درجہ اس سے بھی گئے ہے، بہتان اس کا نام ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کی طرف سے کسی برائی اور بد اخلاقی کی نسبت کی جائے جس سے وہ بالکل بری اور پاک ہو، خبر ہے کہ یہ بڑی شقاوت کی بات ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کے اور اس کے بندوں کے سخت ترین مجرم ہیں۔ اس تشبیہ کے بعد رسول اللہؐ کی یہ چند حدیثیں پڑھئے:

۱۸۸۸ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قُلُوبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغْتَابُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ لِي بَيْنِهِ۔

حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ جو ایمان سے ایمان لے لے ہو، و ایمان ابھی انکے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، و انکے چہرے ہوئے چہروں کے پیچھے نہ پڑا کرو (یعنی ان کی چھپکی ہوئی کمزوریوں کی وہ انگلیں اور انکی تشبیہ کرنے میں دلچسپی نہ کیا کرو) کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا مومنانہ بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنانہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذیل کر دے گا۔

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہو کہ کسی مسلمان کی غیبت اور اس کے میوہ اور کمزوریوں کی تشبیہ میں دلچسپی لینا دراصل ایک ایسی منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں، اور ایمان نے ان کے دلوں میں گھرتے کیا ہو۔

۱۸۹. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بَنِي مَرْزُتَ يَقُولُ لَهُمْ أَظْفَارُ مِنْ لُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی مرزہ کو کہا جب مجھے معراج ہوئی تو (ملاء اعلیٰ کے اس سفر میں) میرے گندے چہرے ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانے کے سے تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے، میں نے جب اُن سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت مذاہب میں مبتلا ہیں؟ جب اُن نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھا کر رہے تھے (یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے) اور انکی آبروؤں سے کھیتے تھے۔

تشریح: لُحَاس کے اصل معنی تانے کے ہیں، اور اُنکے جب بالکل سرخ ہو تو اُن کو بھی لُحَاس کہا جاتا ہے، اس حدیث میں لُحَاس کا جو ذکر ہے پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ناخن چہرے کی آگ میں پچے ہوئے سرخ تانے کے یا تانے کے سے تھے، اور یہ انہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ ان کیسے عالمِ برزخ میں خاص طور سے یہ سزا اس لئے تجویز کی گئی کہ دنیوی زندگی میں یہ مجرمین اللہ کے بندوں کا گوشت نوچ کرتے تھے، یعنی غیبتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا محبوب مشغہ تھا۔

۱۹۰. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيْبَةُ أَخَذَ مِنَ الزَّوْءِ، قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَخَذَ مِنَ الزَّوْءِ؟ قَالَ إِنَّ الزُّجْلَ لَيَزِيْ قِيَتُوبٍ قِيَتُوبُ اللَّهِ عَلَيْهِ (وَلَيْ رَوَايَةٌ لَيَتُوبُ لَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ) وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: غیبتِ زنا سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت غیبتِ زنا سے زیادہ سنگین کیونکر ہے؟ آپ نے فرمایا (بات یہ ہے کہ) آدمی اگر بد بختی سے زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے سبھی معافی و مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک خواہ وہ کتنی معاف نہ کر دے جس کی اُس نے غیبت کی ہے، اس کی معافی اور بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّذَرُونَ مَا لَيْفِيئُهُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَكَرَكَ بِمَا يَكْفُرُهُ قِيلَ أَلَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَدٍ مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ لَفَقَدْ اغْتَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ لَفَقَدْ بَهَتَهُ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا یا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اُس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے کسی بھائی کو سحر کرنا جس سے اس کو نواہی ہو (اس کی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعہ میں ہو (تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا غیبتِ جب ہی ہوگی جبکہ وہ بُرائی اس میں موجود ہو، ورنہ اس میں وہ برائی ورمیب موجود ہی نہیں ہے (جو تم نے اُس کی نسبت کر کے ذکر کیا) تو پھر تو یہ بہتان ہوا (وہ یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے)۔

اس حدیث سے غیبت کی حقیقت اور غیبت ورمبہتان کا فرق واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے، ورمبہ بھی کہ بہتان غیبت سے زیادہ سنگین قسم کا جرم ہے۔
یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی یا کسی مضرت اور مفسدہ کے سدھارنے کی شخص یا گروہ کی واقعی بُرائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہو جائے، یا اس کے علاوہ ایسے ہی کسی شرعی، خدائی یا تمدنی مقصد کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہو، تو پھر اس شخص یا گروہ کی بُرائی کا بیان کرنا اس غیبت میں داخل نہ ہوگا جو شرعاً حرام ورمگنہ کبیرہ ہے بلکہ بعض حالتوں میں تو یہ کارِ ثواب ہوگا۔

چنانچہ حاکم کے سامنے خالم کے خلاف گواہی دینا کسی پیشہ ورمذہ کے باز کی حالت سے وگوں کو باخبر کرنا، تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں، اور حضرت محدثین کا غیر ثقہ اور غیر عادل راویوں پر جرح کرنا، اور دین و شریعت کے محفظہ عامہ، حق کا بل پال کی غلطیوں پر وگوں کو مطلع کرنا یہ سب ہی قبیل سے ہے۔

بعض وگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دو آدمیوں یا گروہوں میں اختلاف اور نزاع ہو تو وہ ہر فریق سے

مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان طرح بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنے حسن تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور پیچھے اس کی برائی اور بد خوئی کی باتیں کرتے ہیں، ایسے آدمی کو اردو زبان میں کہتے ہیں، اور عربی میں "واو نہیں" کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ضرر عمل ایک طرح کی منافقت اور ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے، جس سے نیچے کی رسول اللہ ﷺ نے اہل ایمان کو سخت تاکید فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے، ورینے وک سخت ترین عذاب میں جہنم کے چاکیں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ذَا لَوْجَهَيْنِ الْيَمْنِي هُوَ لَا يَبُوحُ بِهِ وَهُوَ لَا يَبُوحُ بِهِ - (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اُس آدمی کو پاؤ گے جو پاؤ گے جو پاؤ گے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رُخ دُور ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔

قیامت میں ایسا آدمی جس بدترین حالت میں دیکھا جائے گا اس کی پہچان تفصیل اس سے اگلی حدیث سے معلوم ہو سکتی ہے۔

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا لَوْجَهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانَانِ مِنَ النَّارِ - (رواہ ابو داؤد)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا میں جو شخص دو رخ ہوگا (اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا) قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ (مشن لی وہ)

اچھے اعمال اور اچھے خلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعدے ہیں مختلف قسم کے ہیں، اور ان کے درجے بھی مختلف ہیں، اسی طرح بُرے اعمال اور بُرے اخلاق جن پر عذاب کی وعیدیں ہیں، وہ بھی مختلف قسم کے اور مختلف درجے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم و حکمت سے ہر نیکی اور بدی کا ثواب و عذاب اس کے منسب مقرر فرمایا ہے، پس دورِ خپن (جو یک طرح کی منافقت ہے) اس کی سزا یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں وہاں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ واضح رہے کہ جنوروں میں سے بعض سپایوں کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔

یہاں یہ بات ہمارے لئے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ بعض بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں حقیقت میں نہایت خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سنگین ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہئے اتنی فکر نہیں کرتے، ایسی ہی برائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ (تم اس کو معمولی اور نیکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے

میں سے بہت سے اس کو معمول بات سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرت، بلکہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنگین در خطرناک گناہ ہے اور آخرت میں اس پر سخت عذاب ہونے والا ہے۔

حدیث امانت اور مذہب و دنیایت

رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم میں جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا اور جن کو لازمہ ایمان و اسلام قرار دیا ہے ان میں سچائی اور امانت داری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث امانت میں گڈ رچکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اور عہد کو توڑنا، خالق کی خاص عبادت میں سے ہے، اور جس شخص میں یہ برائیاں جمع ہوں وہ منافق ہے۔ اس صریح یہ حدیث بھی وہاں ذکر کی جا چکی ہے کہ ”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں“ اور یہ کہ ”مؤمن جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔“

اب یہاں رسول اللہ ﷺ کے وہ رشاد درج کئے جاتے ہیں جن میں آپ نے براہ راست سچائی اور امانت داری پر قلم رہنے اور جھوٹ اور خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الرِّوَاثِ الرِّيَاضِيَّةِ إِلَى الْحَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائَكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى السَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا۔

رواہ صحیح ابی داؤد و مسلم۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سچائی کو لازمہ پکڑو، اور ہمیشہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچ گوئی کو نہایت بڑے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، اور سچائی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے، تو انہی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذابین لکھ لیا جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا بذات خود بھی نیک عبادت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے اور ہمیشہ سچ بولنے والے آدمی مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بذات خود بھی ایک خبیث خصصت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کے اندر فتنہ و فجور کا میلان پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، نیز جھوٹ کی عادت ڈال لینے والے آدمی کذابیت کے درجے

تک پہنچ کر پورے ختمی بن جاتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَخْلُجُكُمْ عَلَى هَذَا قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيَصْطِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تَمَيَّنَ وَلْيُحْسِنِ جَوَارَ مِنْ جَاوَرَةٍ.

عبدالرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن وضو کیا تو آپ کے صحابہ وضو کا پانی سے سر (پنے چہروں اور جسموں پر) مٹنے لگے، آپ نے فرمایا ”تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے، اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ ”اللہ اور اس کے رسول کی محبت“ ان کا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو، وہ یہ چاہتے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہتے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے اور جب کوئی مانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ خیریت کے بغیر اس کو نہ کرے اور جس کے چڑوس میں اس کا رہن ہو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کی محبت اور ان کے ساتھ چاہنے والوں کا حق کا ادا کرنا یہ ہے کہ کوئی ہمیشہ سچ بولے، اللہ و رسول کی کوشش نہ کرے اور جھوٹ اور خیانت سے کامل پرہیز کرے، اگر یہ نہیں تو محبت کا دعویٰ ایک بے جا جھڑپ اور ایک طرح کا غلطی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِضْمَنُوا لِي مِثْلًا مِنَ النَّفْسِ كَمِضْمَنٍ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا تَمَيَّنْتُمْ وَاحْفَظُوا لِرُءُوسِكُمْ وَعَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ۔

حضرت عبداللہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم چھ باتوں کے ضامن ہو جو دوران کی ذمہ داری سے موت میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری ہیں (دو چھ باتیں یہ ہیں) جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اسکو پورا کرو، جب کوئی مانت سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک داکرو، اور حراسداری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے انکی طرف سے تمکین بند کرو، حتیٰ کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے، اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روکو (یعنی ناحق کسی کو نہ مار نہ ستو، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کیے ہاتھ بڑھو وغیرہ وغیرہ)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے اور فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور نہ گورہ با، چھ

بنیادی اخلاق (صدق و امانت وغیرہ) کا بھی اپنے کو پابند بنانا ہے تو پھر یقیناً وہ جنتی ہے، اور اس کے لئے اللہ اور رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔

— — — — —

۱۶۸. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کیساتھ ہوگا۔ (بخاری، ترمذی، نسائی، سنن)

اس حدیث نے واضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا اور مشغل دنیا چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرات انبیاء اور صدیقین و شہداء کی معیت اور رفقت تک حاصل کر سکتا ہے۔

۱۶۹. عَنْ عَبْدِ بْنِ رِافَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِجَارِ الْأَمْنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ۔

عبید بن رافع اپنے والد ماجد حضرت رافعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے (یعنی عام تاجروں کا شر بدکاروں کا سا ہوگا) سوائے ان (خدا ترس اور خدا پرست) تاجروں کے جنھوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔

— — — — —

۱۷۰. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ مؤمن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خلعت کی گنجائش ہے، سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔

مطلب یہ ہے کہ مؤمن اگر واقعی مؤمن ہو، تو جھوٹ اور خیانت کی اس کی فطرت میں گنجائش نہیں ہو سکتی، دوسری برائیاں اور کمزوریاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت اور جھوٹ جیسی خالص منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، پس اگر کسی میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، تو اسے سمجھنا چاہئے

کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، ورنہ اپنی سحر و جادو پر وہ یقین نہیں رہتا۔
تو اس کو ان خلاف ایمان عاداتوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا چاہئے۔

۲۰۰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ
مِيلًا مِنْ لَحْنٍ مَا جَاءَ بِهِ۔ (رواہ ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ
جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چل جاتا ہے۔

جس طرح اسی مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے بندے میں جس
اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس
طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور ابھی ابھی وہ اللہ کے بندے بھی اس
کو محسوس کرتے ہیں جسکی روح نیت انکی روایت پر غالب آجاتی ہے۔

۲۰۱ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي يَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُفِّرَتْ
خِيَانَةُ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِمُصَدِّقٍ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ۔

سفیان بن اسید حضرمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے یہ بہت بڑی
خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، ورنہ تم اس حدیث سے تم کو اس میں سچ سمجھتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہر حال گناہ اور بہت سنگین گناہ لیکن بعض خاص صورتوں میں
اسکی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے، ان ہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا
بھروسہ اور اعتبار کرے اور تم کو پاگل سچا سمجھے اور تم اس کو اعتبار دے، حسن ظن سے نہ تو فرق اندھا اٹھا کر اس سے
جھوٹ بولو، اور اس کو دھوکا دو۔

۲۰۲ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ كَاتِلٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ
لَمَّا قَامَ لَقَالَ عِدَلْتُ حَقَّاهُ الزُّورَ بِالْإِشْرَافِ بِاللَّهِ تِلْكَ مَرَاتٌ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حَنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔

خریم بن قاتل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ اس سے

فارس ہوئے تو ایک دم اٹھ کر ہو گئے، اور فرمایا کہ: جھوٹی گواہی اگر اب اللہ کے برابر کر دی گئی، یہ بات سب نے تین دفعہ ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید (سورۃ حج) کی یہ آیت نکالتا ہوں۔ (بتوں کی، یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، جو یہ، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے)۔

ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہے لیکن اس کی بعض قسمیں اور صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قضیہ اور معاملہ میں جھوٹی گواہی دے جائے، اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے۔ سورۃ حج کی مذکورہ بالا آیت میں جھوٹ کی اسی قسم کو شرک اور بت پرستی کیساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں سے بچنے کی تاکید کیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اس طرز بیان کا حوالہ دیکر رسول اللہ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اپنی دُندوں میں اور اللہ کی ناراضی اور لعنت کا باعث ہونے میں شرک باللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی۔

اور جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دن صبح پہلے سے ارشاد فرمایا، اور تین دفعہ ارشاد فرمایا: ”کیا میں تم دو گویاں کہ سب سے بڑا گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا“ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے بیٹھے تھے لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لئے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، اور اپنے دلوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔

جھوٹی قسم

۲۰۳ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا لَاحِزٌ يَنْقُطِعُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہو سکے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِيزَانٍ
لَقَدْ أَوْحَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قِصْبًا مِنْ أَرَاكَ -

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس شخص کے پاس ایک کھجور کا پتھر تھا۔ وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس شخص کے پاس ایک کھجور کا پتھر تھا۔

یعنی اُربا بکل معمولی اور ہا بکل بے حیثیت قسم کی کوئی چیز بھی جہوٹی قسم کا اُربا کوئی حاصل کرے گا تو وہ بھی روزِ قیامت ذیلاً جائے گا۔

عَنِ الْأَخْطَبِ بْنِ قَبِيصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَضِحُ أَحَدٌ مَا لَا يَبِينُ
الْأَلْفَى اللَّهُ وَهُوَ أَجْلَمُ - (زوائد)

اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کام میں جھگڑے کی قسم لے کر رہے ہو وہ بد ہے سب سے خواتمی جو ریش ہو گا۔

ان تینوں حدیثوں میں اس شخص کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ جو کسی معاملہ اور مقدمہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرے، فریق کا مال ہمارے، حضرت مہدی بن مسعودؓ اپنی بیٹی حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے دربار میں اس کی پیشی ہو تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا نعت غضب ہو گا۔۔۔ بعد از صلوات علیہ وعلیٰ آئینہٴ علیہ السلام اور حضرت ابوامامہؓ والی دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرمت اور انارش اس کے سے ہرگز نہیں ملے گی۔ اور حضرت بن عباسؓ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن کوڑھی ہو کر خدا کے سامنے پیش ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سختی سے اس کی تفتیش میں تینوں راہیں اور خطاب ہے کہ ان میں ہر ایک کو منافات اور تضادات نہیں ہے لہذا اگر یہ شخص سائنہ عظیم سے قوب اور تلافی کرے کہ اس دنیا سے نہیں لیتا، تو پھر ان حدیثوں کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو یہ سب کچھ پیش آئے گا، ورنہ وہ سارے عذاب نصیب ہو گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حاکم کی عداوت میں خدا کی قسم کھا کر، اور خدا کو بیچارہ قرار دینا جہت و بنا، اور کسی بندے کا مال ہارنے کے لئے اس کو بآبرو کرنے کے لئے خدا کے پاک نام کو استعمال کرنا، ہے بھی یہ بڑا نادر کہ اس نے اپنی جہت و بنا کے لئے عین نصرت ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَتَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مِنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے تمکلام ہو گا نہ ان پر نہایت کی نظر کریگا اور نہ کنہوں اور گندگیوں سے انکو پاک کریگا اور انکے لئے دردناک عذاب ہے۔ ابوذر غفاری نے عرض کیا یہ وہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے، حضور ﷺ نے تین تین و ن تین آپ نے فرمایا پناہ بندہ سے نیچے نکلنے والا، (جیسے کہ منکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے) اور احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے کے اپنا سودا چھانے والا۔ (صحیح مسلم)

جس طرح نامراد اور چٹے سر سے کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھاتا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا نہایت غلط اور ناپاک استعمال ہے اسی طرح سودے کو بیچنے کے لئے کاذب قسم کھانے جھوٹی قسم کھانے اسکو یقین دلانا بھی اسمہ اجی کا نہایت بے محل استعمال اور بڑی فحاشی و حرمت ہے، اسلئے یہ بھی جھوٹ کی نہایت سنگین قسم ہے اور قیامت میں ایسے شخص کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اپنی اس ذلیل بدکرداری کی وجہ سے یہ کذاب ناجائز تحریر میں اللہ تعالیٰ کی تمکلمی اور سبکی نظر فرما رہا ہوں کی بخشش سے محروم رہے گا۔

جھوٹ کی چند سنگین قسموں کا ذکر تو اوپر ہو چکا، لیکن بعض جھوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بھی جھوٹ ہی میں داخل ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے بھی پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے: میں نے حدیثوں میں جھوٹ کی بعض ایسی صورتوں کا ذکر ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَانِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ لِي بَيْتًا فَقَالَتْ هَا تَعَالِ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُحِبِّتَ عَلَيْكَ كَذِبًا.

عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ دربار گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا بڑھ کے آ، میں تجھے کچھ دوں گی، رسول اللہ ﷺ نے میری ماں سے فرمایا تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میری ماں نے عرض کیا میں نے اسکو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یاد رکھو اگر اس کہنے کے بعد اس بچے کو کوئی چیز بھی نہ دیتیں، تو تمہارے نامہ اکمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔

حضور ﷺ اس ارشاد کا اصل منشا یہ ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لئے بھی جھوٹ کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان کی زبان جھوٹ سے تلوہو ہونی ہی نہیں چاہئے، عاواذیں اسکی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ اگر بچوں سے جھوٹ بولیں گے اگرچہ انکا مقصد صرف بہبود ہی ہو، پھر بھی بچے اُن

سے جھوٹ بولنا سیکھیں گے، اور جھوٹ بولنے میں وہ کوئی قیاحت نہ سمجھیں گے۔

۲۰۸ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيُكَلِّبُ لِيُضِلَّكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔

بہز بن حکیم بواسطہ اپنے والدہ معاویہ کے پتے دادا حیدر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسنے کے لئے اپنے بیان میں جھوٹ بولے، سو افسوس اس پر افسوس!۔

مطلب یہ ہے کہ صرف لفظ صحبت اور ہنسنے ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنا بھی بری بات اور بری عادت ہے، اگرچہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا لیکن وہ تو خود بولنے والے کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہے، دوسرے باتوں سے اہل ایمان کے دس میں جو نفرت ہونی چاہئے اس میں بھی کمی آتی ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ لوگوں میں جھوٹی باتیں کرنے کی جرأت اس سے پیدا ہوتی اور جھوٹ کے رواج کو مدد ملتی ہے۔

۲۰۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَلِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے لئے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھر۔

مطلب یہ ہے کہ ہر سنی سنی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتے پھرنا بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے اور جس طرح جن بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والے آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا اسی طرح یہ آدمی بھی۔ کئی اعتبار نہیں رہتا۔ بہر حال مؤمن کو چاہئے کہ وہ خفی قسم کے ان سب جھوٹوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔

نہایت ناپسندیدگی میں

جس طرح بعض جھوٹ اس قسم کے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے اسی طرح خیانت کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو خیانت ہی نہیں جانتے، اسلئے رسول اللہ ﷺ نے نکتہ بار بار میں بھی امت کو واضح طور پر آگاہی دی ہے، اس سلسلے میں ذیل کی حدیثیں پڑھئے۔

۲۱۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِيَ الْمَيْمَنُ بْنُ التَّيْهَانِ إِلَّا الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ابوالمیثم بن التیہان سے فرمایا جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں ایمن ہے اور اسے سپردامانت کی

جاتی ہے۔ (جامع ترمذی)

ابو البیہتم بن البیان نے ایک معاملہ میں رسول اللہ سے مشورہ چاہا تھا، اس موقع پر آپ نے اُن سے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے کسی معاملہ میں مشورہ لیا جائے اسے چاہئے کہ وہ محسوس کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو عقیدہ و رجحان سے قابل سمجھ کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک امانت اسکے سپرد کی ہے، لہذا اسے چاہئے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کر مشورہ دے اور پھر اسکی بات کو راز میں رکھے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجے کی خیانت کا مجرم ہوگا۔

۲۱۱ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَلْفَتْ لَهُمْ أَمَانَةً۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور پھر اوھر اوھر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ زبانی تمہارے سب سے اسکو راز رکھتا، لیکن اسکے کسی طریقے سے تمہیں محسوس ہو کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ بات ماملوں کے مہم میں آئے، تو پھر اس کی یہ بات امانت ہی ہے ورنہ امانت کی حرمت کو اسکی حفاظت کرنی چاہئے، اگر ایسا نہ کیا ورنہ دوسروں کو تم نے پھینچ دیا، تو تمہاری طرف سے یہ امانت میں خیانت ہوئی، اور تمہیں خدا کے سامنے اسکا جواب دینا ہوگا۔

نیز ایک دوسری حدیث میں صاف فرمادیا ہے کہ اگر کسی بندے کے ناحق قتل یا اسکی ہروریزی یا اسکو مالی نقصان پہنچانے کی سازش تمہارے مہم میں آئے تو پھر ہرگز اسکو راز میں نہ رکھو، متعلقہ آدمیوں کو اس سے مطلع کر دو۔ ورنہ حدیث بھی سب سے بڑھ جائے گی۔

۲۱۲ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مَجَالِسُ سَفَلَتْ دِمَ حَرَامٌ أَوْ فُرُجٌ حَرَامٌ أَوْ إِفْطَاخُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ۔

(۵۱۱۵)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں (یعنی کسی مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ یا فیصلہ ہو، اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں) لیکن تین مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں ایک وہ جس کا تعلق کسی کے خون ناحق کی سازش سے ہو، دوسرے وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت و عفت اونٹنے کے مشورے سے ہو، تیسرے وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔

ان باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہئے، ورنہ فساد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ضم کیے کوئی سازش اور کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانتداری اور امانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ غلط و معصیت کے اس منصوبہ

کو ناکام بنانے کیلئے جن کو اس سے باخبر کرنا ضروری سمجھو، انکو ضرور باخبر کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو اللہ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی۔

۲۰۰ عَنْ أُمِّ كَلثُومَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الْدَيُّ يُضْلِعُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا.

ام کلثوم (بنت عقبہ بن ابی معیط) سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: دہائی جہنم اور شہنجاہ نہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرائے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں (ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو) خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور (اچھا تاثر ڈالنے والی) چٹکی باتیں کرے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں یا دو پارٹیوں کے درمیان سخت نزاع اور رنجش ہے، اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو خون خرابہ اور قتل و غارت اور آبروریزی تک ٹوٹ پھٹ جاتی ہے، اور عداوت کے جوش میں ہر طرف سے ظلم اور اعتدائی کو اپن حق سمجھا جاتا ہے ان حالات میں اگر کوئی مخلص اور بے غرض بندہ ان دونوں برسرِ جنگ فریقوں کے درمیان صلح کرائے کی کوشش کرے، اور اس کے لئے وہ ضرورت محسوس کرے کہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خیر اندیشی کے باتیں پہنچانی جائیں جن سے جنگ، عداوت کی گت بجے اور خوش گمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو، تو اس مقصد کے لئے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح جو یا نہ باتیں بھی پہنچائے جو واقعے میں اس فریق نے نہ کہی ہوں، اس مخلص بندے کا یہ کرنا اس جھوٹ میں شمار نہ ہوگا، جو معصیت اور گناہِ کبیرہ ہے، بس یہی اس حدیث کا منشاء ہے۔ اور یہی مطلب ہے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کا ”دروغِ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز“۔

وعدہ کر کے پورا کرنا درحقیقت سچائی ہی کی ایک عملی قسم ہے اور وعدہ خدائی ایک طرہ کا عملی جھوٹ ہے، اسلئے رسول اللہ نے اپنی اخلاقی تعلیم میں وعدہ خدائی سے بچنے اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔

چند ہی صفحے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے چند اچھے اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا، کہ: جو شخص ان باتوں کی پابندی کی ذمہ داری لے میں اس کے لئے جنت کا مہم لیتا ہوں۔ اور ان میں آپ نے ایفاء وعدہ کو بھی گنایا۔

اور ”تب“ میں ”اب“ کے حوالے سے حضرت انسؓ کی وجہ دیت مقرر چلی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کے عہد کا پابند نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اب چند حدیثیں اس سلسلہ کی ہیں اور بھی درج کی جاتی ہیں۔

(۲۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ۔ (رواہ البخاری ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ دے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور جب سونپا جائے تو اس کا خیانت ہوگا۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آئی ہے۔ میں بھی مقرر چلی ہے، اور وہاں پوری تفصیل سے بتایا چکا ہے کہ منافق کے منافق کی نشانی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہاں کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی دراصل یہ منافقوں کے اذوق ہیں، اور جس شخص میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، وہ خود عقیدہ کا منافق نہ ہو لیکن عمل اور سیرت میں منافق ہی ہے۔

اس حدیث کی تین مسلم روایتیں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ ”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ“ یعنی وہ آدمی اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے کو مسلمان بھی کہتا اور سمجھتا ہو پھر بھی منافقوں کی وجہ سے وہ ایک قسم کا منافق ہی ہے۔

بہرحال اس حدیث میں وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی اور ایک منہ بنانہ خصلت بتادیا ہے۔

(۲۱۵) عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِدَّةُ دَيْنٌ۔

(رواہ الطبرانی فی الاوسط)

ترجمہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے (ہندس کو دامن چاہئے)۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سوک کرنے کا یا اسی طرح کا کوئی اور وعدہ کیا گیا ہے تو وعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے پر قرض سمجھے، اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرے، لیکن اگر باغرض کسی بڑے کام میں ساتھ دینے کا یا کسی اور ایسے کام کے کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جو شرعاً صحیح نہیں ہے، یا اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس وعدہ کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا، بلکہ اس کے خلاف ہی کرنا ضروری ہوگا، اور اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ اتنا ہی شریعت کا ثواب ہوگا۔

(۲۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمَّاسِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيتُ

و احسانت و اذیت ہے جس کے لئے بھی فانی نہیں اور اس کے علاوہ سب کے لئے فانی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - ۵۰ : ۳

اور اسی لئے سب پر ان کی بزرگی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست و رحمت والا۔

پس جب جو بر خوار خداوند انسان کبریائی اور بزرگی کا عوید رہو، درندہ کے بندوں کے ساتھ غرور تکبر اس کا رویہ ہو، وہ اپنی حقیقت نبیوں کو رائے حق کا حریف بنتا ہے، اس کے لئے بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس کا جرم نہایت ہی سنگین ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنی اس فرعونی صفت کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔

یہ اصول بات پوری تفصیل سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جن حدیثوں میں کسی بد عمل یا بد اخلاقی کا نام لیا گیا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ اس کا مرتکب جنت میں نہ جا سکے گا، انکا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ بد عمل یا بد خلقی اپنی اصل تائید کے لحاظ سے جنت سے محروم کر دیتے ہیں اور دوزخ میں پہنچانے والی ہے۔

یہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مرتکب پہ ایمان والوں کے ساتھ واران کی طرح سیدھے جنت میں نہ جائیں گے، بلکہ ان کو جہنم کا مذاپ بھگتنا پڑے گا، اس سے اس حدیث کا مطلب بھی اس اصول کی روشنی میں یہی سمجھنا ہے کہ غرور و تکبر اپنی اصیبت کے لحاظ سے جنت سے دور کر کے دوزخ میں ڈالنے والی خصیصہ ہے، یہ یہ کہ مغرور و متکبر شخص سیدھا جنت میں نہ جاسکے گا، بلکہ اس کو دوزخ میں پہنچے غرور و تکبر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جب وہ اس میں تپا کرے اس کے تکبر کے علاوہ کوئی دوسرا چیز نہ ہو، غرور کی گندگی سے اس کو پاک و صاف کر دیا جائے گا تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے بعد جنت میں جا سکے گا۔

۲۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - وَفِي رَوَايَةٍ وَلَا يُنظَرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخُ زَايٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَالِيٌّ مُسْتَكْبِرٌ۔ - ۵۰ : ۳

انہ حضرات ابوجہر رضی اللہ عنہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کا نام نہیں فرمائے گا، واران کا تذکرہ نہیں کرے گا، اور یہ روایت میں یہ بھی ہے کہ کئی حرف گچھ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے، ایک بوجہ زانی، دوسرا جھوٹا فرمائے، اور تیسرا نادار و غریب متکبر۔

بعض معصیتیں بذات خود بھی سنگین اور گناہ گاہیہ ہوتی ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں اور خاص اشخاص سے اگر ان کا صدور ہو، تو ان کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، مثلاً چوری بذات خود بڑی معصیت ہے، لیکن اگر چوری کرنے والا کوئی دوست مند ہو، جس کو چوری کی کوئی ضرورت نہ ہو، یہ سہ کار کی سپاہی و چوریدار ہو، تو پھر اس کا چوری کرنا، اور بھی زیادہ سنگین جرم ہوگا، اور اس کو قتل معافی نہیں سمجھی

جائے گا۔ اس حدیث میں اسی قسم کے تین مجرموں کے حق میں جان فدا کیا گیا ہے۔ ان بد انسانوں
 نے نصیبوں سے قیمت کے دن بعد تین ہزار ماٹہ دیا، اور ان کا توبہ نہیں کیا۔ اور آخرت میں یہ
 مجرم سب برائی کی قسم کھڑے بھی کھڑے ہیں گے۔ ایک پورساں ہار، اور ایک ہار، اور ایک
 نادر کی حالت میں تھکے ہوئے۔ اور یہ سب کے۔ جوئی کی حالت میں۔ اور جوئی کے نام کتاب و قو
 اس کا یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قبول درآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جوئی کی حالت میں ثواب سے
 مغلوب ہونا ایک فہمی کمزوری ہے، لیکن اگر کوئی پورساں برائے یہ حرام سے، تو یہ ان نصیحتوں
 تحت خباثت کی نشانی ہے، اسی طرح اگر کوئی پچھرا و مسموم پانی پئے اور تھکے ہوئے ہو، تو یہ
 تو سب کا گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قبول معافی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صاحب قتلہ، مسمومین، راجہوت
 ہوتا ہے، تو یہ سب کی طبیعت کی انتہائی ندرت اور خدا کے خوف کی نشانی ہے۔ یہ سب کی حالت میں
 تھکے ہوئے، تو انسان کی صاف ستارت کے حق میں تھکے ہوئے زیادہ مستبعد نہیں۔

"چہ بہت برف بہت نہ نہ برفی برفی"

لیکن گھر میں فقر و فاقہ کے باوجود اُس کوئی تنہا غم و تپہ نہ چسپاتا۔ وہ شاید یہ سب سہولت و راحت و کمینہ پن ہے۔ غرض تینوں قسم کے یہ محرم قیامت کے ان مدعوین و ملاحضات و سرسختی و تڑپ اور تڑپ سے محروم ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے مطالبہ بقائم کے ان کے نام و حروف نہیں کئے جائیں گے، ورنہ صرف عقیدہ و دانش اہل صاحب فیہ پر ان و مؤمنین و عین یہ تہذیب و تمدن کے گاہک، بلکہ ان کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی، و اللہ اعلم

100

شروع و حیات ایک ایسا ہم فطری اور بنیادی وصف ہے جس کو انسان کی یہ تہ سازی میں بہت زیادہ دخل ہے، یہی وہ وصف اور تعلق ہے جو آدمی کو بہت سے برے کاموں اور بُری باتوں سے روکتا، ورنہ فحاش و منکرات سے اس کو پی تا ہے، اور جانتے اور شفیق کاموں کی تلاش وادھو کرتا ہے، ورنہ خالص شر و وحشیانہ کی بہت سی خوبیوں کی جرمین و رن فحاش و منکرات سے اس کی محافظت، اس کے راسخ انداز نے اپنی عظیم تربیت میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔

اس سلسلہ کے سب کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے، اور اس صوف و سینا اندر یہی - نے مرتب کی
 دینے کی کوشش کی ہے۔

٢٢٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ

[illegible]

زید بن ظہیر سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں کاہن تیار کی وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا تیار کی وصف دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہر دین اور ہر شریعت میں اخلاق انسانی کے کسی نہ کسی پہلو پر نسبت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور انسانی زندگی میں اُسی کو نمایاں اور غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور شریعت میں رحم اور غنودہ زور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے (یہاں تک کہ مسیحی تعلیمات ہر متبع کرنے والے کو صاف محسوس ہوتا ہے کہ رحم اور غنودہ زور بنی و بنیاد کی شریعت کا مرکزی نقطہ اور ان کی تعلیم کی روح ہے) اسی طرح مسلمان، یعنی حضرت محمد، رسول اللہ کی اپنی ہولی شریعت اور تعلیم میں حیا پر خاص زور دیا گیا ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہمارے عرف اور عہدہ میں تو حیا کا تقاضا اتنی ہی سمجھ جاتا ہے کہ آدمی فحش سے بچے یعنی شرمناک باتیں اور شرمناک کام کرنے سے پرہیز کرے، لیکن قرآن وحدیث کے مستعمالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا حقیقت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر نامناسب بات ورنہ پسندیدہ کام سے اس کو تذبذب وراس کے ارتکاب سے ذیبت ہو، پھر قرآن وحدیث ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیا کا تعلق صرف اپنے بناء جنس ہی سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا سب سے زیادہ مستحق وہ خالق وہ رب ہے جس نے بندہ کو وجود بخشا اور جس کی پروردگاری سے وہ ہر شے حصہ پارہ ہے، اور جس کی نگاہ سے اس کا کوئی غفل اور کوئی حال چھپا نہیں ہے، اس کو یوں بھی سمجھ جاسکتا ہے کہ شرم و حیا کرنے والے انسانوں کو سب سے زیادہ شرم و حیا پہنچے ہاں پاپ کی، اور اپنے بڑوں و محسنوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اقدار سب بڑوں سے بڑا، اور سب محسنوں کا محسن ہے، ہذا بندہ کو سب سے زیادہ شرم و حیا اُسی کی ہونی چاہئے، اور اس حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کام اور جو بات بھی اقدار کی مرضی و راس کے حکم کے خلاف ہو، آدمی کی طبیعت اُس سے خود تذبذب اور اذیت محسوس کرے ورنہ اس سے باز رہے، اور جب بندہ کا یہ حال ہو جائے تو اس کی زندگی جیسی پاک اور اس کی سیرت جیسی پسندیدہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی ظاہر ہے۔

(اس حدیث کو امام مالک نے مؤطا میں زید بن طحہ تابعی سے مسند روایت کیا ہے (یعنی ان صحابی کا ذکر نہیں کیا، جن سے یہ حدیث زید بن طحہ کو پہنچی تھی) لیکن ابن ماجہ اور بیہقی نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ کے دو صحابیوں حضرت انس اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے)۔

۲۲۵ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا گذر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، اور وہ اُس وقت اپنے بھائی کو حیا کے بارہ میں کچھ نصیحت و ملامت کر رہا تھا، تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ اس کو اسکے حال پر چھوڑ دو کیونکہ حیا تو ایمان کا جزو ایمان کا پھل ہے۔

حدیث کا مصطب یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی صاحب تھے جن کو مدینہ کے شرموہیا کا نصف خاص طور سے ملاحظہ فرمایا تھا، جس کا قدرتی غیب یہ یہ کہ وہ اپنے معذرت میں نرمیوں کے تحت یہی کے شرموہیا کو اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کرتے ہوں گے، اور بہت سے موقعوں پر ہی شرموہیا کی وجہ سے کھل رہے ہوں گے، کمپت ہوں گے، جیسا کہ میں حیا کا معمول حال ہوتا ہے، اور ان کے کوئی بھی نہ تھے، جو ان کی سحر اور روش کو پسند نہیں کرتے تھے، ایک دن یہ بھی لڑائی صاحب حیا بھی کو اس پر ملامت اور سرزنش کر رہے تھے کہ تم اس قدر شرموہیا کیوں کرتے ہو، ان حالات میں رسول اللہ کا ان دونوں بھیانوں پر گزر ہوا، اور آپ نے ان کی باتیں سن کر ملامت و نصیحت کرنے سے بچ کر ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے ان بھیان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا یہ حال تو برا مہارک ہے، شرموہیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے ایمان کا پھل ہے، اس کی وجہ سے بغرض دنیا کے مفادات بچر فوت بھی ہوتے ہوں، تو آخرت کے درجے بہ بہتر ہوتے ہیں۔

(۲۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَلَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ۔ (رواه احمد و ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے (یا ایمان کا ثمرہ ہے) اور ایمان کا مقابلہ جنت ہے، اور بے حیا کی بے ثمری ہے، ایمان کی جنت سے، اور بے حیا دوزخ میں لے جایا کرتا ہے۔

تشریح اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں بھی جو، ایمان کا ثمرہ فرمایا ہے، ہم اس کا مصطب یہی ہے کہ شرموہیا شجر ایمان کی خاص شاخیں اس کا ثمرہ ہے، صحیحین کی ایک روایت کی حدیث میں (جو کتاب الایمان میں گزر چکی ہے) فرمایا گیا ہے (وہ ایمان کی ایک شاخ ہے) ہم اس حیا اور ایمان میں ایک خاص نسبت و خاص رشتہ ہے، اور یہ سب ایمان کی خصوصیات ہیں، اور ان کی ایک تعبیر یہ بھی ہے، جو اس سے بعد روایت حدیث میں آ رہی ہے۔

(۲۲۷) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأُخْرُ۔ (رواه ترمذی و بیہقی و شعب)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حیا و ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور کھینچے ہوئے رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ختم یا ہٹ جائے تو دوسرا بھی ختم یا ہٹ جاتا ہے۔

تشریح مصطب یہ ہے کہ ایمان و حیا میں یہاں جو تعلق ہے کہ اگر کسی آدمی یا کسی قوم میں سے ان دونوں میں سے ایک ختم یا ہٹ جائے تو دوسرا بھی ختم یا ہٹ جائے گا، اگر ان کی شخصیات یا جماعت میں حیا و ایمان یا دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا۔

(۲۲۸) عَنْ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔

رواہ ابی داؤد و مسند

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔

تفسیر: بعض اوقات سرسری نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدمی کو کبھی کبھی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں اسی شبہ کا زائل فرمایا، اور آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کے نتیجہ میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ جن مواقع پر ایک عام آدمی کو عامیانہ نقطہ نظر سے نقصان کا شبہ ہوتا ہے وہاں بھی آزمائشی اور اسامی وسیع نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بڑے نقصان کے نفع ہی نفع نظر آئے گا۔

یہاں بعض لوگ کوایک اور بھی شبہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ شرم و حیا کی زیادتی، بعض اوقات دینی فرائض کو اترنے سے بھی رکھت ہے، مثلاً جس آدمی میں شرم و حیا کا وہ زیادہ ہو جو ہر عام عرف اور نبی میں ملتا ہے فرائض ادا کرے، اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کرنے اور مجرموں کو سزا دینے جیسے اعلیٰ دینی کاموں میں بھی حسید اور مزبور ہوتا ہے۔ لیکن یہ شبہ دراصل یہ مغالطہ پر مبنی ہے، انسان کی حیثیت کی جو کیفیت اس قسم کے کاموں کے انجام دینے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دراصل حیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس آدمی کی ایک فطری اور شرعی ضروری ہوتی ہے، اور نہ انسانی سے اس میں اور حیا میں فرق نہیں کر پاتے۔

(۲۲۹) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ حُكْلَامِ النَّبْوَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔

رواہ البخاری و

ترجمہ: حضرت عابد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگلی نبوت کی باتوں میں سے ان باتوں نے جو پہچان پیت اس میں ایک یہ مقولہ بھی ہے کہ ”جب تم میں شرم و حیا نہ ہو، تو پھر جو چاہو کرو۔“

تفسیر: نبیوں کے تعلیمات پر چرچہ محفوظ نہیں رہیں، لیکن ان کی پیروی کی جاتی باتیں ضرب امثال کی طرح ایسی مقبول عام اور مشہور عام ہو سکیں کہ سیکڑوں ہزاروں برس گزرنے پر بھی وہ محفوظ اور زبان زد خالق رہیں، انہیں میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے جو حضور ﷺ کے زمانہ تک بطور ضرب امثال لوگوں کی زبان پر چرچا مونی تھی کہ نہ سحی و صبح نہ سب جس کو فخر میں کہا جاتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں تصدیق فرمائی کہ یہ خیر نہ اور نہ صبر نہ مقولہ اعلیٰ نبوت کی تعلیمات میں سے ہے۔

(۲۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلَنَا إِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ الْإِسْتَحْيَاءُ

مِنْ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَاوَعَى الْبَطْنِ وَمَا حَوَى وَ تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى لَمَنْ لَعَلَّ ذَالِكَ لَقَدْ اسْتَحْيَى
مِنْ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ۔ (رواه الترمذی)

حضرت عید بن منہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہی حیا کرو جیسی اُس سے حیا کرتی چاہئے۔ مخیطین نے عرض کیا، الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں (یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو) بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو فکر و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو۔ ورنہ پیت کی اور چوچہ اس میں بکھرا ہے اُس سب کی نگرانی کرو (یعنی بُرے خیالات سے دماغ کی، اور حرام و ناجائز خد سے پیٹ کی حفاظت کرو) اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو ورنہ جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے، وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، ورنہ چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلہ میں آئے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لئے پسند اور اختیار کرے گا، پس جس نے یہ سب سمجھ لیا، سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے دیا۔

اس سلسلہ کی پہلی حدیث کی تشریح میں حیا کے معنی کی وسعت کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا، ترمذی کی اس حدیث سے اس کی توثیق ہی نہیں، بلکہ مزید توضیح و تشریح بھی ہو جاتی ہے، نیز حدیث کے آخری حصہ سے ایک اصول بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق وہی بندہ ادا کر سکتے ہیں جن کی نظر میں اس دنیا اور اسکے عیش و عشرت کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دنیا کو ٹھکرانے آخرت کو انہوں نے پسند کر لیا ہو، اور موت، اور موت کے بعد کی منزلیں ان کو ہمہ وقت یاد رہتی ہوں، اور جس کا یہ حال نہ ہو وہ خواہ کیسی ہی باتیں بناتا ہو، اس حدیث کا فیصلہ ہے کہ اُس نے اللہ سے حیا کا حق د نہیں لیا۔

جن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس دنیا میں بھی بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی بے چینی اور کڑھن کے سخت مذاہب سے بھی س کو نجات مل جاتی ہے، ان میں سے ایک قوت و راستہ، بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو جو کچھ ملے اس پر وہ راضی و مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص نہ لے۔ بلکہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قوت عت کی یہ دوت عطا فرمائے، بلاشبہ اس کو بڑی دوت عطا ہوئی، ورنہ بڑی نعمت سے نوازا گیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا وَنَعَى اللَّهَ بِمَا آتَاهُ۔ (رواه مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کامیاب و ہامرا ہو اوہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی، اور اس کو روزی بھی بقدر کفایتی، اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو س قدر قلیل

روزی پر قلع بھی بندیا۔

پھر جب بندہ کو یہاں کی موت نصیب ہو، مرنے تک ہی اس دنیا میں گزارے کا کچھ ضروری کام بھی اور چند مدت تک اس وقت اور مہلت کی موت بھی نصیب فرمادے، اس کی زندگی بڑی مبارک اور بڑی خوشگوار ہے، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ قنوت اور اس کی اہمیت وہ یہی ہے جس سے فقیہ کی زندگی پادشاهی زندگی سے زیادہ نڈیا اور پُر مسرت بن جاتی ہے۔
 ایں یہی ہے ہستی قنوں کند کند

آدمی نے پس آروست کے ڈھیر ہوں، لیکن اس میں اور زیادہ کے لئے صبح اور حرس ہو، اور وہ اس میں اندازہ ہی کی فکر نہ کر و شش میں گزارے، اور اس کی زندگی کے پچیس میں پورے قوت بھی قبضی سمون نصیب نہ ہوتا، اور وہ ہفتہ ہی رہے کا عرفان اس کے امتدادی کے یاس صرف جینے کا مختصر سامان ہو، غرض اس پر محسن اور قلع ہو تو فقرہ غرض کے پادشہ وہ اس کا حق رہے گا، اور اس کی زندگی بڑے سمیت اور اس کی زندگی ہوئی۔ اس حقیقت اور رسول اللہ نے ایک دوہ کی حدیث میں ان نقاط میں ارشاد فرمایا ہے۔

۲۳۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ - (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دولت مند کی مال و اسباب سے تسلی نہیں ہوتی بلکہ اصلی دولت مندی اس کی ہے نیازی ہے۔ (آج ہادی)
 اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہی حقیقت رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب بن کر اس طرح سمجھائی۔

۲۳۳. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَقُولُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنَى فُلْتُ نَعَمْ، قَالَ تَقُولُ فَلِئِذَا الْمَالِ الْفَقْرُ؟ فُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثٌ، ثُمَّ قَالَ الْغِنَى فِي الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ - (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذر! یہ تمہیں سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تو غمخیزی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں حضور! (ایسا ہی سمجھ جاتا ہے) پھر آپ نے فرمایا: تمہیں نہیں آتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیہ کی اور محتاجی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں حضور! (ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے) یہ بات آپ نے مجھ سے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: صلی دو تہمدی اس کے اندر ہوتی ہے، اور اصلی محتاجی و فقرہ کی بھی اس ہی میں ہوتی ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ تو غمخیزی و محتاجی، خوشی اور بد حالی کا تحقق روپیہ پیسہ سے زیادہ آدمی کے دل

سے ہے، اگر اس معنی اور بے نیازت۔ تو آدمی نہایت اور خوش حال ہے اور اس طرح جمع کا برفقہ ہے، تو دوست کے ذخیروں کے باوجود وہ خوش حال ہے، اور محتاج و پریشان حال ہے، سعدی کا یہ مہم کا مستحضر تو ہے

تو گھری ہلست نہ ہلست

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسِمَ بْنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَظَّمَهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ لَمَّا عَظَّمَا هُمْ حَتَّى إِذَا نَقَدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَكُنْ أَذْخِرُهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِثَّ يَعْثُقْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے چند لوگوں نے رسول اللہ سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا، آپ نے ان کو منع فرمایا، (یعنی ان کی حالت ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر طلب کیا، آپ نے پھر ان کو منع فرمایا، یہاں تک کہ پوچھ کر آپ نے یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا، اور پھر نہ رہا، آپ نے ان انصاریوں سے فرمایا، تم لوگوں وہ دوست بھی میرے جیسے ہو کہ وہ تمہیں سے آگے کا، میں اس کو تم سے پیچ کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ جمع نہیں کروں گا) بندہ تمہاری بات رسول اللہ سے یہ بات خوب سمجھ و کہ اس طرح ہر ایک کو نصیحت کرنے سے رسول اللہ اور خوش حال بننے کی نصیحت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود کو ذخیرہ بنانا چاہتا ہے، یعنی اس کے سامنے ہاتھ پھیرتا ہے، اپنے سامنے کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور رسول اللہ کی نصیحت سے اس کو بچاتا ہے، اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے کو بندوں کا محتاج نہ بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز فرماتا ہے، اور جو کوئی کسی گناہ میں موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے سہرا بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور صبر کی حقیقت اس کو نصیب ہو جاتی ہے) اور کسی بندہ کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔

۱۔ اس حدیث کا خاص سبق یہی ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کا محتاج نہ ہو، اور ان کے سامنے اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، اور مضرب و مشکلات اس کو اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں، تو اسے چاہئے کہ اپنی استقامت کی حد تک وہ خود اسی بننے کی کوشش کرے، اور وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چوڑی چوڑی مدد فرمائے گا اور یہ سب چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی۔

حدیث کے آخری حصہ میں فرمایا ہے کہ "کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی"۔ واقعہ یہی ہے کہ جس کی نسبت کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت وسیع اور نہایت عظیم نعمت ہے، اس سے قرآن مجید کی "تیت" و "سعد" و "سعد" میں صبر کو صلوٰۃ یعنی نماز پر بھی

مقدمہ یہاں تک۔

۲۳۵ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُوْا لَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ يُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ يَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرُودُ أَحَدًا بِعَدْلِكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا۔

(رواہ البخاری و مسلمہ)

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ سے کچھ مال طلب کیا، آپ نے مجھے حق فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر حق فرمایا، پھر آپ نے مجھے نصیحت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اے حکیم! یہ مال سب کو بھی سننے والی اور مذید و شہیر چیز ہے، جس کو شخص اس کو بغیر حرص و رنج سے یہ چاشنی اور نرسن دینے کی سہ تھوے اس کے ہاتھ اس میں برکت دی جائے گی اور جو شخص اس کے حق کے ساتھ اس کے ہاتھ اس میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا جس جو بوجہ ابتداء کے اس میں عیش کا سہ ہو گا جو کچھ دے اور پیٹ نہ بھرے۔ (رواہ ابو داؤد) تمہاریجے والے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی دینے والے کا متروا نچے ہے اور ہاتھ پھیر کر لینا ایک غصیبات ہے ہند جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہئے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ (حضور کی یہ نصیحت سن کر) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد تم سے دم تک میں کسی سے کچھ نہ مانگا۔

اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام نے آنحضرت کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اس کو پھر ایسا نہایا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے دور خلافت میں (جب کہ سب ہی کو وظیفہ اور عطیہ دیئے جاتے تھے) انکو بھی نذر مرہار پھر وظیفہ و عطیہ دینا چاہتے تھے یہ سننے پر مادیبی نہیں ہوئے۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند حقائق بن رہویہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ شیخین کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت و مدت میں بھی انہوں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے دور اہارت میں ایک سو تیس سال کی عمر میں ۵۵ھ میں وفات پائی۔

۲۳۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَالَ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبُخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ لَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں سی حرص سے تباہ ہوئیں، اسی نے ان کو نخل

یہ ہوتا ہے۔ وہ بھی مصیبتوں اور ناکامیوں سے شکست نہیں کھاتا اور رنج و غم کے تسلسل سے بھی اسکی جان نہیں گھٹتی اور بایوسی اور دل شکنی اسکی عملی قوتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے کی رسول اللہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔

۲۳۸. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔

(رو ۵ ص ۵)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بندہ مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور مرحلہ میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر دانتا ہے، اور یہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ (اس کو بھی اپنے حکیم و مہربان رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے) اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔

اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سب ہی کیے جاتے ہیں لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف اُن اہل ایمان ہی کا حصہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایمانی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین و آرام و مسرت و خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی رنج اور دکھ میں مبتلا کئے جاتے ہیں، اور کوئی ناخوشگوار یا ان کو پیش آتی ہے، تو وہ بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ اور چونکہ دکھ سکھ اور خوشی و ناخوشی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی اس لئے ان بدگمان خدا کے قلوب بھی صبر و شکر کی کیفیت سے ہمہ دم معمور رہتے ہیں۔

۲۳۹. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصُّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ۔ (رو ۵ ص ۵ حاجہ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم! اگر تو نے شروع صدمہ میں صبر کیا و میری رضا و ثواب کی نیت کی، تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اسکے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔

نکات... جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدا ہی میں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لئے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اُس کی فضیلت ہے اور کسی پر ثواب کا وعدہ ہے، بعد میں جیسی صورت پر جو صبر آجاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو

صاحبِ یہاں بندہ کی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا اور جنت کے سوا اور اس سے مزید چھٹی کوئی چیز اس کے لیے صبر کے ثواب میں دینے پر خود خدا تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کس قدر گریبانہ انداز ہے، ہر روز دستِ بندہ و صاحبِ مرکب فرمایا کرتا ہے کہ اے اللہ! ہم سب تجھے میرے تدریجی صبر سے کوئی صدمہ پہنچے اور اس وقت میری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمہ کا استہساں صبر سے کرے تو تجھے جنت دیتے بغیر میں راضی نہ ہوں گا۔ ویسے صبر کی وجہ سے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو چکا ہے کہ اس بندہ کو جنت دیتے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہ ہو سکے۔

ف جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کے اس گریبانہ وعدہ کو یاد کر کے صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر میں ایک خاص بذت اور حرمت سے توجہ دے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم جنت بھی ملے گی۔

۲۴۰. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ۔ (رواہ صریحی، ص ۱۵۲)

بندہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی چھٹی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو، اور وہ کسی سے اس کا شہار نہ کرے، اور نہ دوسروں سے تسوہ و شہیت کرے تو اللہ تعالیٰ کا وہم ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔

۲۴۱. صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ سواورایت صحابہوں سے اس حدیث میں مغفرت کا پتہ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بخشش کا وہم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواقع پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

۲۴۱. عَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنْ إِنِّي لَأُتَى لِبُصٍّ فَأَتَانَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَضَيِّرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تُفْسِمُ عَلَيْهِ لِأَيِّئِهَا فَنَقَامٌ وَمَعَهُ سَعْدٌ بِنُ عِبَادَةٍ وَمَعَادٌ بِنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بْنُ كُثَيْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ يَتَقَعَّقُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ۔ (رواہ صریحی، ص ۱۵۲)

۲۴۱. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) نے آنحضرت کے پاس کہا کہ بھئیجیے میرے بچے کا آخری دم ہے، اور چل چلاؤ گا وقت ہے، ہذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں، آپ نے اس سے جواب میں سلام کیا کہ بھئیجیو اور پیام دیا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی سے جو چاہو لے وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی کو جو چاہو دے وہ بھی اسی کا ہے،

غرض ہر چیز میں اس کی ہے (اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے ورنہ کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے) اور ہر چیز میں اس کی طرف سے یک مدت اور وقت مقرر ہے (اور اس وقت کے جانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھن جاتی ہے) پس چاہئے کہ تم صبر کرو، ورنہ تعلق سے اس صدمہ کے جو ثواب کی جانب ہوں۔ صاحبِ دی صاحب نے پھر آپ کے پاس پیغام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضورؐ نہ ورنہ تشریف لے آئیں، پس آپؐ کھڑے ہو گئے، اور آپ کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبلؓ اور ابی بن کعبؓ اور زید بن ثابتؓ اور حبشہؓ اور عاتکہؓ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، پس وہ چھ کھڑے ہوئے، آپؐ کی واد میں ایسے اور اس کا سانس کھڑ رہا تھا، اسکے دل کو دیکھ کر رسول اللہؐ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس پر سعد بن عبادہ نے عرض کیا، حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبہ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت ان کی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہو (اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبہ سے بالکل خالی ہوں) وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔

حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ سے اس کا متاثر ہونا، ورنہ آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں، صبر کا متعلق صرف اتنا ہے کہ بندہ منہیت اور صدمہ و اللہ تعالیٰ کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو بندگی کی مشیت کے ساتھ اٹھتا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے اور اس کا شکر نہ ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔ باقی طبعی طور پر اس کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا تو قلب کی رقت و اس جذبہ رحمت کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں ودیعت رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور خود اس سے خلی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے۔ سعد بن عبادہؓ نے حضورؐ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب سے سوال کیا کہ اس وقت تک ان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس کا یہ تاثر اور آنکھوں سے آنسو نہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۴۲ عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْزِيَةَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظِمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ وَاللَّهُمَّكَ الصَّبْرَ وَرَزَقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَيْبَةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَنَّكَ اللَّهُ بِهِ فِى غِنَاةٍ وَسُرُورٍ وَقَبْضَةٍ مِنْكَ بِأَجْرِ كَبِيرٍ، الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى إِنْ أَحْسَبْتَهُ فَالْصَّبْرُ وَلَا يُحِيطُ جَزَاؤُكَ أَجْرَكَ فَتَدَمَّرَ وَأَعْلَمَ أَنَّ الْجَزْعَ لَا يَرْدُ مَيِّتًا وَلَا يَنْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ لَكَ الْكَافُ الْكَافُ وَالسَّلَامُ۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک بڑے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے ان کو یہ تعزیت نامہ لکھوایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام میں پہنچا جس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے اپنی ساری دولتیں پیش کر دیں اور کہا کہ میں نے تمہارے لئے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کو صبر عظیم دے دوں گا اور تمہارے لئے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے۔ اس واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ ہماری جائیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال میں یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سچائی ہوئی جانتی ہیں (اس نصوص کے مطابق تمہارے لئے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے) اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا تو کسی اور عیش کے ساتھ تمہارے لئے نفع اٹھائے اور جی بہانے کا موقع دیا، اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس مانت کو تمہارے پاس لے گیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا جزو دینے والا ہے، اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت (کی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے کیا یہ پس اپنا معاذ سمجھ کر اور یہ کہ جزا و فلاح تمہارے لئے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے (کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے) اور یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کر سکا ہے وہ تمہارے لئے ہے۔

قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو تین چیزوں کی بشارت دی گئی ہے ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَأْسِنَا إِنَّا كَافِّرُونَ عَنْهُمْ أَسْرَٰرَ** (ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی، اور جو رحمت سے نوازا جائیں گے، اور وہ ہدایت یاب ہوں گے)۔ رسول اللہ نے اس قرینہ نامہ میں اسی قرآنی بشارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ "تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے اس صدمہ پر صبر کیا، تو تمہارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔"

ف رسول اللہ نے اس قرینہ نامہ میں جس صاحب ایمان بندے نے نئے قرینہ و نصیحت اور تسلی بخشی کا پورا سامان ہے، جس کو کوئی صدمہ پہنچے، کاش اپنی مسیتوں میں ہمارے رسول اللہ کی اس ایمان افروز قرینہ و نصیحت سے سکون کریں، اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنائیں۔

(۲۴۳) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِيسَى ابْنِي بَاعْ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُجِبُونَ حَمْدُوا اللَّهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا جَلَمَ وَلَا عَقْلَ لَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا جَلَمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيَهُمْ مِنْ جَلْمِي وَعِلْمِي۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو الدرداءؓ کی بیوی نے کہا کہ میں نے حضرت ابی الدرداءؓ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو کوئی صدمہ پہنچے، تو تمہارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔

فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کروں گا جس کی سیرت یہ ہوگی کہ جب ان کو ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ جذبہ شکر سے معمور ہو کر اللہ کی حمد و شکر کریں گے، اور جب ان پر ناخوشگوار احوال آئیں گے تو وہ صبر سے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہوں گے حالانکہ ان میں (کوئی خاص درجہ کی) بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا کہ، جب ان میں بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی، تو ان سے خوشیوں میں شکر، اور مصائب پر صبر کیونکر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو اپنے صبر و رپے صبر میں سے کچھ حصہ دوں گا۔

منصیبت میں مایوس، دس شکست اور سہ اسیر ہو جانے اور نعمت اور خوشی میں مست ہو کر اپنی اصل حقیقت کو اور خدا و بھی بھوس چٹا انسانوں کی عام کمزوری ہے، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

سیرت ایسی ہو کہ وہ منصیبتوں میں صابر اور نعمتوں پر شکر ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہے، اور یہ اس کا بڑا امتیاز ہے۔ رسول اللہ کے عام صبر اور قرونِ مجدد کے صلحی، مؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص روحانی صفات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو صبر و شکر کی دولت سے بہرہ ور فرمایا، اور ان کے اس صبر و شکر کا ہر چشمہ ان کی حقیقت اور صبر کی وسعت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے اپنے علم و حکم کے تحت ذراتِ بندوں کو عطا فرمادینے ہیں، اور یہ صبر و شکر کی ثمرات ہیں۔

جس طرح اس صبر و شکر سے امتیاز اور خصائص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنسِ انبیاء و صالحین سے فرمایا، اسی طرح صبر و شکر میں اس کے امتیاز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ انہیں معموم ہو کہ انہوں کی روحانی تربیت اور سیرت ساری کا جو کام انہوں نے وہ ان سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کیا اس کی تکمیل ان کے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر کے ذریعہ ہونے والی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ایک ایسی صفتِ حضور میں آنے والی ہے جو صبر و شکر کے مقام پر فائز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علم و حکم سے وہ بہرہ دیدہ ہوں گے۔

توکل اور رضا بقضائے

ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضراتِ انبیاء، علیہم السلام کے ذریعہ معموم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کا رخ نہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، سب پر دستِ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، اور ظاہر کی اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لئے اللہ ہی کے مقرر کئے ہوئے صواب ذریعہ اور راستے ہیں، جس طرح کہ گھروں میں پانی جن نمونوں کے ذریعہ پہنچتا ہے وہ پانی پہنچنے کے صواب ذریعہ میں پانی کی تقسیم میں ناکارہ کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ وجود میں کار فرمائی سبب کی باطل نہیں ہے، بلکہ کار فرما اور

مؤثر صرف بتدقیق کی ذات اور اس کا حکم ہے۔

اس حقیقت پر دس سے بیسین کر کے اپنے تمام مقاصد و کاموں میں صرف بتدقیق کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے جو گناہ، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے میدیہ خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی صریح عمل کا نام دین کی وحدت میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا، یہ توکل کیلئے لازم نہیں ہے۔ حضراتِ نبیہ، علیہم السلام خاص کر سیدنا نبیہ اور آپ کے صحابہ کرام و ہم دور کے عارفین کا عین کا توکل بسی تھا، یہ بس حضرت اس کا رخ نہ ہستی کے سہلی سسے کو بتدقیق کے امر و حکم کے تحت و اس کی حکمت کا شہادہ جانتے ہوئے عام حیات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا حقہ اور بھروسہ صرف ہدی کے حکم پر ہوتا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا وہ اسباب کو اپنی کسے نلوں کی صحت صرف ایک ذریعہ ہی جانتے تھے، ورنہ اسی واسطے وہ ان اسباب کے مستعمل میں بھی بتدقیق کی رضا و اس کے حکام کی تعمیل کا چور چور نظر رکھتے تھے، نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ بتدقیق کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہتے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، ورنہ بھی وہ بتدقیق کی اس قدرت کا مشاہدہ و تجربہ بھی کرتے تھے۔

غرض ترک اسباب نہ توکل کی حقیقت میں داخل ہے نہ اس کیلئے شرط ہے، ہاں مرغباتِ کمال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کرے تو قابلِ عتاب نہیں، بلکہ ان کے حق میں یہی کمال ہی ہوگا، اسی صریح ترک اسباب سے اس کا تحقق کوڑنے کے لئے ورنہ بچے اسباب کے بندہ پر یقین پیدا کرنے کے لئے دوسروں کو اس کا مشاہدہ و تجربہ کرنا پسند نہیں کوئی بندہ خدا ترک اسباب کا یہ اختیار کرے، تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدرت ہے جو اوپر عرض کی گئی، ورنہ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب و دعوت دی گئی ہے اور اس کے حاکمین کی مدد و شوق گئی ہے، ورنہ ہاں یہ توکل ایمان و توحید کے کمال کا رزمی ثمرہ ہے، جس کو توکل نجیب نہیں، یقین اس کا لہجہ و اس کی توحید کامل نہیں ہے۔

پھر توکل سے بھی آگے رضا و تمنا کا مقام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پر جو بھی نیتے یا برے حواس آئیں وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھینچاؤ میرا ملک ہی ہے، اس کے حکم و فریاد پر دس ترانے و رشاد ہے، اور رحمت و عافیت کے دنوں کی صحت و کیف و مصیبت کی چیزیں میں بھی اس کے خدا شناسی کی صد یہی ہو، کہ

ہم چہ ز دوست میرہ سد نیوست

نہم بیداریم و ہر روز دعا و تمنا کے متعلق رسول اللہ کی چند حدیثیں پڑھتے

۲۰:۴۰. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمِنَ سَبْعُونَ

أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَنْتَفِرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

(۱۰۰ اہل حق کی وہ علم)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ وہندگان خدا ہوں گے جو منتہ نہیں کرتے، ورتشون بد نہیں دیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

اس حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کیلئے یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی قبیلہ صائد برائیوں کے علاوہ یہ دو برائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں۔ ایک یہ کہ جب وہ خود یا ان کے بچے کی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے، تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے منتر کراتے، اور سمجھتے کہ یہ جنتہ منتہ دکھ و بیماری کو بھگانے کی ایک آسان تدبیر ہے (اور یہ منتر عموماً جاہلیت کے زمانہ ہی کے تھے) اور دوسرے یہ کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے جس میں نفع اور نقصان، ہمار اور جیت دونوں کا احتساب ہوتا تو تشگون دیتے اور تشگون برائیاں تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو راست نہیں آئے گا، اس لئے پھر اس کو نہیں کرتے تھے، غرض تشگون کو بھی وہ نقصان سے بچنے کی ایک آسان تدبیر مانتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں چیزوں کی مختلف موقعوں پر مذمت فرمائی، ورتعلیم دی کہ بیماری دور کرنے کے لئے منتر نہ کرائے جائیں، اور تشگون بد دینے اور اس کا اثر قبول کرنے کا یہ طریقہ بھی چھوڑا جائے، اور یقین رکھا جائے کہ بیماری اور تندرستی اور نفع نقصان سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہذا اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنے مقصد اور نہ رویت کے لئے صرف وہی اسباب اور تدابیر استعمال کی جائیں جو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اصل کار فرما اور مؤثر اسباب نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے، ہذا کسی مقصد کیلئے اسباب استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، سخت حماقت کی بات ہے۔

پس اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں بے حساب جانے والے یہ ہندگان خدا ہوں گے جنہوں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے منتر اور تشگون بد کے متخلط طریقوں کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ یہ وہ اسباب کا استعمال مطلقاً ترک کر کے توکل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اس کی صراحت فرماتے، اس موقع پر اسباب میں سے صرف ان ہی دو چیزوں (منتر اور تشگون بد) کے ذکر کرنے سے (جو کہ شریعت میں خود ہی ممنوع ہیں) صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندے وہ ہوں گے جو اپنے مقصد اور رویت میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے وراسی کی مثبتیت اور اسی کے حکم کو اصل کار فرما اور مؤثر سمجھنے کے سبب سے اس اسباب کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پس یہ حدیث خود ہی اس کی دلیل ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کیلئے اپنی حکمت

سے مقرر فرمانے میں اور شریعت نے ان کی اجازت دی ہے ان کا ترک کر دینا توکل کا مستحق نہیں ہے، بلکہ صرف ان سبب اور تدابیر کا ترک کرنا توکل کا اقتضا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور شریعت نے ان کو منع فرمایا ہے۔

ابتداءً توکل کیسے یہ ضروری ہے کہ اسباب کو جس ایک راستہ اور اللہ کی خدمت کا پردہ سمجھے اور اس کا تحقق پس اللہ ہی سے ہو، ورنہ یہی چیز متوکل اور غیر متوکل کے طرزِ عمل میں ایک محسوس فرق بھی پیدا کر دیتی ہے۔

اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول اللہ ﷺ کے امتیاز کی تعداد ستر ہزار بتائی گئی ہے، یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجہ کوں میں مستحق ہوں گے، ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور بھی بے حساب جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ بات کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ عربی زبان اور محاورات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بہت کے اظہار کیسے بھی مستعمل کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں بھی نہ پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ حدیث صرف ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی طرف توجہ دیتی نہیں ہے بلکہ حدیث کا اصل منشاء یہ ہے کہ آپ کے جن امتیاز کو یہ حدیث پہنچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہوں اور اس کی فہرست میں ان کا نام بھی چرچہ جائے۔

۲۴۵ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر یہ توکل اور اتکا کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ جس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، اور حق کو جو کہ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو پہنچتے ہیں، واپس آتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اتکا اور تکیہ کرو گے جیسا کہ نہیں کرنا چاہئے، تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے رزق دیتا ہے کہ

(۱) حضرت شہداءِ اہلِ رحمۃ اللہ علیہ "بیتہ مد باخہ" میں اس حدیث کو توکل کی بیان میں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، قولہ بعد وصفہم الی صلی اللہ علیہ وسلم بعد (ی قولہ ہم الدجال لا یسرفون ولا یستظرون) (الح) اعلاما ان ثرو المولک تولک لاسباب الی بھی الشروع علیہ لا ترک الاسباب الی سہما اللہ تعالیٰ لعاذہ (بیتہ مد باخہ ص ۹۲ ج ۲)

انہیں آدمیوں کی سی محنت و مشقت کے بغیر معمولی قس و حرکت سے روزی مل جاتی ہے، صبح کو وہ خلی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے شیشیوں میں واپس آتی ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے، اور انہیں زیادہ کم و کاش نہ اٹھانی پڑے، جیسا کہ اب ٹھنی پڑتی ہے۔

۲۹۶ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً لَمَّا نَبَعَ قَلْبُهُ الشَّعْبَ كُلُّهَا لَمْ يَبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشَّعْبَ۔ (دواۓ ابن ماحدہ)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کے دل کیسے ہر میدان میں ایک شاخ ہے (یعنی ہر میدان میں آدمی کے دل کی خوشیں پھیلی ہوئی ہیں) پس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خوشیوں میں گھاسے گا، وہ فکر کے گھوٹل ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ کو پروا نہ ہوگی۔ کس وادی اور کس میدان میں اس کی بدانت ہو، ورنہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے (وہ اپنی حاجتیں اللہ سپرد کر دے، ورنہ اپنی زندگی کو اس کا تابع فرمان بنے) تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کیسے نکھائیے کریگا (اور اس کو اس کے احمین و سکون کی وودولت نصیب ہوگی جو اس دین کی سب سے بڑی دولت ہے)۔

۲۹۷ حدیث کا نفس مطلب ترجمہ کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے، اصل اور اصل پیغام اس حدیث کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور اس پر توکل اور اعتماد کرے، ورنہ اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے، اور دنیوی ضرورتوں کے سلسلہ میں اپنی جدہ جہد کو بھی اس کے احکام کے تحت کر دے، پھر اللہ اس کیسے کافی ہو گا اور وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔

۲۹۷ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا عَلَافُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَدُنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَدُنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْكَ رُفِعَ الْأَقْلَامُ وَجُمِلَ الصُّحُفُ۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ ایک بی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ (یعنی اس کے احکام کی تعمیل و اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو) اللہ تعالیٰ تیرے خیال فرمائے گا، اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی حفاظت تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو یاد رکھ، جیسا کہ یہ رکھنا چاہئے، اس کو تو پسے سامنے پائے گا، ورنہ تو کسی چیز کو مانگتا ہے تو اس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج ورجا ہو تو اللہ ہی سے مدد و اعانت طلب کر، ورنہ اس بات کو

اس میں ملے کہ اُمر ساری انسانی برائی بھی باہم منفق ہو کر ورور جزا کر رہی ہے۔ کچھ کو کسی چیز سے نفع پہنچے۔ تو صرف کسی چیز سے کچھ کو نفع پہنچے کی جو اندھوں نے تیرے سے تقدیر کر رکھی ہے، اس کے سو کسی چیز سے نہیں ور رہی۔ اُمر ساری انسانی دنیا کچھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف کسی چیز سے نقصان پہنچائے کی جس سے نقصان پہنچنا اندھوں نے پہلے ہی تیرے سے تقدیر کر دیا ہے۔ اس کے سو کسی چیز سے کچھ کو کسی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اٹھ چکے قدم اور خش بھی ہو چکے لیٹے۔

حدیث کا مطلب وفتہ اور اس کی روایت یہی ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور کھڑا مصلحت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سو کسی کے بس میں پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ اُمر ساری دنیا کے انسان مل کر کی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان یا دکھ یا آرم پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم و اس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وجود میں وہی آئے گا ورنہ ہو گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور قسم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اور اس کی تاریخ لکھ بھی ہو چکی ہے۔ میں صورت میں اپنی حیات کے لئے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مدد مانگنا صرف نادانی و رُمر ہی ہے۔ ہندو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور اپنی حیات کے لئے کسی کے ہاتھ پھیرو، اور اس سے لینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ورس کے احکام و حقوق کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائیگا۔

چونکہ کتاب ایمان میں تقدیر کے بیان میں پوری وضاحت و تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کھڑا مصلحت کیا ہے، اور تقدیر کو مانگنے کا وجود عمل اور تدبیر کی ضرورت کیوں ہے، اس لئے اس شہ اور سوسہ کے متعلق یہاں کچھ نکتے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ناظرین میں سے کسی کو اس بارے میں نصیب ہو تو معرف احمدیت حصہ دس میں تقدیر کا بیان پڑھ لیا جائے۔

۲۰۱۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ (وَلَوْ رَوَايَةً وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ) نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِغْثَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْدُرُكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔

۲۰۲۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ (وَلَوْ رَوَايَةً وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ) نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِغْثَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْدُرُكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ۔ جو لوگوں میں سے کوئی چیز ایک جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو جید کرے، مگر اس کا حکم میں تم کو دیکھا ہو، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایک جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے جید کرے، مگر میں تم کو اس سے

منع کر چکا ہوں (یعنی کوئی نیک و رشوب کی بات ایسی ہوتی نہیں رہی جس کی تعمیم میں نہ تم کو نہ وہ کی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو، اس طرح اوامر و نواہی کی پوری تعمیم میں تم کو منع چکا ہوں، اور اللہ کے تمام قبیل و قبیلے پر جو مجھ سے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں) اور رسول اللہ نے اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے (اور دونوں سے مرد جبرئیل میں ہیں) ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے (یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچی ہے) کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کرے (یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقتدر رزق ضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آتی نہیں سکتی ہے) لہذا اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور تمہارے رزق کے سلسلہ میں نیک و پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جائے تمہیں اس پر تادونہ کر دے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو نہ مٹاؤ گے، طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر، کوشش کرنے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ اس کی فرمانبرداری اور طاعت گزاری ہی کے ذریعہ اس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے، رسول اللہ ﷺ اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتانے اور پہنچانے چاہتے تھے جو جبرئیل امین نے اس وقت آپ کے دل میں ڈال تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگو! احیاء و حرام و گناہ و ثواب کی پوری تعمیم میں تم کو منع چکا ہوں، اب ایک اہم شمیلی بات جو ابھی جبرئیل امین نے مجھ سے پہنچی ہے، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔

اس تمہید کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے اپنے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار کر دیا اور اس کے بعد وہ ان میں بات ارشاد فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقتدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا، اور جب معاملہ یہ ہے تو آدمی کو چاہئے کہ روزی میں کچھ تنگی اور تاخیر بھی ہو جب بھی وہ اسکے حاصل کرنے کے لئے کوئی یہاں قدم نہ اٹھائے جو مدد تو ہی مرضی کے خلاف ہو، اور اس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ مدد تو ہی رزاقیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حیا اور مشورت طریقوں ہی سے اسکے حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ کا فضل و نعمت اس کی فرمانبرداری اور طاعت شعری ہی کے راستہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ اللہ کا کوئی بندہ شکرگزار میں مبتلا ہے، اور اس کو اپنا پیٹ بھر نے کیلئے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھالے اور ابھی ہاتھ کے ساتھ بچ کر روزی حاصل کر لے، یہ وقت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی یہ تعمیم ہے کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچنے کے رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور

اپنی روئ کونپاک، وراپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو، بجائے چوری کرنے کے کسی حلال ورچانز ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، حلال کامیدان ہرگز تنگ نہیں ہے۔

۲۴۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا زَاتِ أَمْرَاتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَىٰ فَوَضَعَتْهَا وَإِلَى التُّورِ فَسَبَحَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ ااَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ اَمْتَلَاَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى التُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلَاً قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتْ اَمْرَاتُهُ نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا وَقَامَ إِلَى الرَّحَىٰ فَلَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَّا اَنْتَ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُوْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ کے زمانہ میں) اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیوں کے پاس پہنچا جب اس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھ تو (الحاح کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے) جنگل کی طرف چل دیا، جب اس کی تھک جاتی تھی تو (دیکھ کہ شجرہ بندہ تعوی سے لگنے لگے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیری شریعت کر دی) وہ اٹھ کر چٹکی کے پاس آئی اور اس کو تیر کیا (تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں سے کچھ ملے تاکہ توجہ دی سے اس کو پیسہ جاسے) پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا (تاکہ اس میں چائے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے) پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ ہمیں رزق دے۔ اس کے بعد اس نے دیکھ کہ چٹکی کے سرد آؤ آئے کے لئے جو جگہ بنی ہوئی ہے (جس کو چٹکی کا گڑ اور کہیں کہیں چٹکی کی بھر بھی کہتے ہیں) وہ آئے سے بھری ہوئی ہے، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھر ہوا ہے (اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی ہیں، لگی ہوئی ہیں) اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے چائے کے بعد تم نے کچھ پیا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملے (یعنی پروردگار سے خزانہ غیب سے اس طرح ملے) یہ سن کر یہ بھی چٹکی کے پاس گئے (اور اس کو ٹھنڈ کر دیکھ جتنی تھک اور شوق میں اس کا ہاں اس کا پاٹ اٹھ کر دیکھا) پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہئے کہ گریہ اس کو اٹھ کر نہ دیکھتے تو چٹکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی، وراس سے ہمیشہ تم بھلا رہتے۔

اس روایت میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ خورق کے قبیل سے ہے، اس دنیا میں عام طور سے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے اسباب ہی کے سلسلہ سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ تشاہد بھی ظہور میں آتا ہے کہ عام اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ملے، واقعات ظاہر ہوتے ہی۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، وراگراگنے کسی قبیح امتی کے ہاتھ پہ ایسے واقعات کا ظہور ہو، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔

ان دونوں میں بیوی نے مدد توں پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی، مگنی بخشی، مدد توں نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارقِ حادث طریقہ سے ان کیسے روزی کا سامان بھیجی، غیب سے پکلی میں سنا سہیا ورتوڑ میں روٹیں مٹ گئیں۔

جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی دستوں سے ناشتہ ہیں ان کے دلوں میں شاید اس قسم کی رویت پر شبہات اور وسوسے پیدا ہوتے ہوں لیکن اللہ کے جن بندوں کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی معرفت کا چھو حصہ مل رہا ہے، ان کے لئے تو ایسے وقوت میں کوئی اچھپنے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ملان ہے، اس کے لئے کمال ہے (سورہ طہ) اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے (جیسا کہ توکل کا حق ہے) تو اللہ اس کیسے وراں کرے گا مرنے کیسے کافی ہے۔

۲۵۰. عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ۔

(ابن ماجہ و ترمذی)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی و خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیسے جو فیصلہ ہو و اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بد بختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر اور بھلائی کا طلب نہ ہو اور اس کی بد نصیبی و بد بختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو۔

اللہ کے فیصلہ اور اس کی تقدیر سے بعض اوقات بندہ پر ایسے حالات آتے ہیں جو اس کی طبیعت اور طاقت کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے موقع پر بندہ کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عظیم کل اور عظیم مطلق و رؤف بالعباد یقین کرت ہوئے اس کے فیصلہ پر راضی رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

عَسَىٰ أَنْ يَمْلِكَ لَكُمْ جِبْرَائِيلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ رِجْسًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَكُمْ لَاحِقًا مِنْ رَبِّهِمْ أَنْ تَبْهَتُوا أَنْ تَقُولُوا لَنْ يَكُونَ لَنَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْ لِكُلِّ فَتْنَةٍ أَمْثَلَهَا وَهِيَ السَّيِّئَاتُ (ہو سکتا ہے کہ تمہاری چیز کو برا سمجھو اور حقیقت و انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے بہتری ہو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تمہاری چیز کو پسند کرو اور چاہو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے برائی اور خرابی ہو، علم حقیقی صرف اللہ کو ہے، اور تم بے خبر ہو)

دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ بندہ سینے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتا رہے کہ اس کے نزدیک بندہ کیسے جو خیر ہو اسی کا اس کیسے فیصلہ کیا جائے حضور نے فرمایا کہ بندہ کا اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگنا بندہ کی بڑی بد نصیبی اور بد بختی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بد بختی اور بد نصیبی ہے کہ بندہ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے فیصلوں سے ناخوش اور ناراض ہو۔

خبر ہے کہ ... کا یہ مقام بندہ کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان

صفاتِ مہم پر پورا پورا یقین و یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ ﷺ نے بتائی ہیں، اور پھر اس معرفت و اس یقین و یقین کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دس میں رت بس فی ذہن و محبت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ بعد بندہ کے دس کی حد یہ ہوتی ہے۔

زندہ کئی عرصے کو ورہشی فدا کے تو دس شدہ مبتلا تو ہر چہ کئی رشتے تو

.....

رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ساری دنیا و اخلاقِ حسنہ کی جو تعلیم و ہدایت ملی ہے، اس کا جز کے نزدیک اس کی تکمیلِ خلاص و مہمیت کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ یعنی خلاص و مہمیت کتابِ اخلاق کا تحریری تفصیلی سبق و روایتی و خدائی بندگی کا تحریری ذریعہ ہے۔

اس خلاص و مہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چہ کامیابی کے ساتھ چہ برتاؤ نہ فاسد اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خلق و پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے کہ تمام اچھے اعمال و اخلاق کی روح و رہبان یہی خلاص نیت ہے۔ اگر بظاہر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاق اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضاءِ حق نہ ہو، بلکہ نام و نمود یا اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک و باعث ہو تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و ترکت کا ثواب جو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کا اصل صلہ اور نتیجہ ہے اور جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہئے وہ نہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا بلکہ جب مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خدائی اور خیر ہی ثواب کا راہ بھی کیا گیا ہو، اور وہی ان کی اصل محرک ہو۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے، اپنے مقصدات میں خود راہ بھی یہی اصول ہے۔ غرض سب کے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کو ہر طرح سے آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کسی ذریعہ سے آپ کو یہ معصوم ہو جاتا ہے کہ اتنے آپ کے ساتھ کوئی خصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ برتاؤ اپنی فساد و فتنی غرض کے لئے ہے، یا آپ کے کسی دوست یا عزیزِ قریب سے وہ اپنا کوئی کام لگانا چاہتا ہے اور صرف اس کے دکھانے کے لئے آپ کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ ہے، تو پھر آپ کے دس میں اس کی اور اس کے سر ہٹانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بس یہی معصوم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں و ان کی نیتوں کا حال جانتا ہے، پس اس کے جن بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی خوشنودی و رحمت کی صلب میں اچھے اعمال کرتے ہیں وہ ان کے دلوں کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آخرت جو وہ جز ہے اس میں اس کی سزا و رحمت کا پورا انظور ہو گا۔ اور جو لوگ اچھے اعمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیاویوں کی داد و تحسین اور نیک نامی و شہرت طلبی سے نہیں کیا کرتے، بلکہ دوسرے اغراض و مقاصد سے محروم رہتے ہیں ان کو یہ دوسرے مقاصد چاہے دنیا میں حاصل ہو جائیں یا نہیں وہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم رہیں

نے، اور ان کی اس محرمی کا پورا پورا شعور بھی آخرت میں ہی ہوگا۔

اس باب میں نسل بنیہ و قریبوں کی مشہور حدیث - - - - - ہے، جو حصہ اول کے بالکل شروع میں درج ہو چکی ہے اور وہیں اس کی تشریح بھی سطور تفصیل سے کی جا چکی ہے، اس لئے یہاں اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں، اب اس کے علاوہ اس سلسلہ کی دوسری چند حدیثیں یہاں درج کی جا رہی ہیں، اور ان کی حدیثوں پر یہ جملہ دوسرے شعور بھی ہے۔

۲۵۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوَرِكُمْ وَآمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں مقبولیت کا معیار کسی کی عقل و سورت یا اس کی دولت مندی نہیں ہے، بلکہ دل کی درستگی اور نیک کرداری ہے، وہ کسی بندے کی رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی عقل و سورت یا اس کی دولت مندی کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کے صحیح و غلط اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر کرتا ہے۔

بلکہ اس حدیث کی جنس روایتوں میں بھی یہ دو ذیل الفاظ کے یہ اضافہ ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صَوَرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ۔

حکم الموائد ج ۲ ص ۱۰۰

اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور تمہارے صوفیہ خاص کی امان کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

یہ الفاظ اس حقیقت کے اشارے کیے زیادہ واضح اور زیادہ صریح ہیں کہ مقبولیت کا اصل دار و مدار دل کے رتبہ کی صحت یعنی نیت کی درستگی پر ہے، پس اگر کسی شخص کا عمل بظاہر اچھے سے اچھا ہو لیکن اس کا دل خالص سے خالی ہو، اور اس کی نیت درست نہ ہو، تو وہ عمل بہ کربوں نہ ہوگا۔

خلاصہ فی حدیث

۲۵۲ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتِمَّاشُونَ أَخَذَ هُمُ الْمَطَرُ لَمَّا لَوْا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى قَمِيحِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجَهَا فَقَالَ أَحَدُهُم االلَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَلِذَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٍ صَغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَاثَ بَوَالِدَيَّ أَسْقِيَهُمَا قَبْلَ وَلَدِي وَأَنَّهُ لَذَنَّا

بِی الشَّجَرِ لَمَّا آتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ لَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ
 فَجِئْتُ بِالْحَلَابِ فَنُفِئْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْذَأَ بِالصَّبِيَةِ فَلَبَّيْهُمَا
 وَالصَّبِيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ذَائِبِي وَذَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ
 تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرِجْ لَنَا فُرْجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ
 حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَحْبَدِي مَا يُحِبُّ
 الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى إِتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ
 مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي اللَّهُ وَلَا تَفْتَحْ لِي خَاتَمَ
 لَقَمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَخْرِجْ لَنَا مِنْهَا فَرَّجَ
 لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرَزْ لَقَمْتُ قَضَى عَمَلُهُ قَالَ
 أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَفَرَّكَهُ وَرَغَبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ
 بَقْرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ وَلَا تَهْزَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخَذَ ذَلِكَ الْبَقْرَ وَرَاعِيَهَا
 فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرِجْ مَا بَقِيَ لَفَرَّجَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: "تین آدمی تھیں
 چھ چار رہتے تھے کہ ان کو مینہ (بارش) نے آتی، وہ پہاڑ کے ایک کنارے میں تھیں، پہاڑ سے ٹارکہ منہ پر
 ایک پتھر کی چٹان آچڑی اور ٹارکہ کو بند کر دیا، تینوں میں سے ایک نے دوسروں سے کہا: اپنی ان ٹیک
 عملوں پر نظر، او جو خاص طور پر خدا سینے کے ہوں، اور اس عمل کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو، امید
 ہے کہ خداوند تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے ان میں سے کہا: اللہ امیر
 ماں باپ بہت بوڑھے تھے ور میرے کئی چھوٹے بچے تھے، میں بھریں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ
 ان سب کو پالیں جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دو جتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پاتا پتھر
 بچوں کو دیتا، ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چرائی کے درخت مجھ کو دور لے گئے (یعنی بھریوں کو چراتا چراتا
 میں دور نکل گیا) اور وقت پر میں گھرا، آپس نہ آ سکا یہاں تک کہ شام ہو گئی، جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ
 میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں، میں نے حسب معمول دودھ دو پتھر دودھ کا برتن لے کر ماں باپ
 کے پاس پہنچا، اور ان کے سر پرانے کھڑا ہو گیا، مجھ کو ان کو دھانا بھی برا معلوم ہوا اور یہ بھی کہ ماں باپ
 سے پہلے بچوں کو دودھ پے دوں، بچے میرے پاس کے پاس پڑے جھوکے سے روتے اور چراتے تھے، اور
 میں دودھ لے کر آتا، کچھ تک یہی کیفیت رہی، یعنی میں دودھ لے کر رہا، ور پکے روتے رہے، اور
 ماں باپ پڑے سوئے رہے، اب اللہ اُمر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام بخش تیری رضا مندی اور
 خوشنودی کیلئے کیا تھا تو اس پتھر کو اتار کھوں گے کہ ہر آسمان کو اچھیں سیں، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر

کو اتنا بند کیا کہ آسمان نظر نہ لگا۔ دوسرے شخص نے کہا: اللہ! میرے بچے کی ایک بیٹی تھی جس میں اس سے بڑھتی محبت رکھتا تھا، یہی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہے، میں نے اس سے جماع کی خواہش ظاہر کی، اس نے کہا کہ جب تک سوشرٹی نہ دوگے ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کوشش شروع کی، اور سوشرٹیاں جمع کر میں، اور نہ کو سیر میں اس کے پاس پہنچا، پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا (یعنی جماع کیلئے) تو اس نے کہا کہ سے خدا کے بندے خدا سے ڈر اور مہر کو نہ توڑ! میں خدا کے خوف سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا (یعنی اس سے جماع نہیں کیا) سے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ فعل محض تیری رضا مندی اور خوشنودی کیلئے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لئے راستہ کھول دے، خداوند تعالیٰ نے پتھر کو توڑا اور منہ دیا۔ تیسرے شخص نے کہا: اللہ! میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک فرقہ (پیانہ) چوں کے معوضہ پر، جب وہ شخص پناہ کا مستحق ہو چکا تو کہا میری مزدوری مجھ کو دے دینے؟ میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو پھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اپنے حق کو لینے کیلئے نہ آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے چاروں سو سے کاشت شروع کر دی، اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اُن چاروں کی قیمت سے میں نے بہت سے ٹیکل اور اُن کے چرواہے جمع کر کے۔ پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، خدا نے اُسے اور مجھ پر غلط کر دیا، اور میرے حق میرے حوالہ کر دیا، میں نے کہا کہ نہ بیویں اور چرواہوں کو سے چ (کہ وہ تیرے حق ہے) اس نے کہا خدا سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر، میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیویں اور چرواہوں کو سے چ، یہ سب تیرے ہی ہیں، چنانچہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور سے کر چا گیا۔ سے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہی فعل محض تیری خوشنودی اور رضا مندی کے لئے تھا، تو تو اس پتھر کو ہٹا کر ہٹا دے، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ کھول دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں جن تین صاحبوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، بظاہر یہ کسی اگلے پیغمبر کے امتی تھے، حضور ﷺ نے اپنی امت کو سبق آموز کیلئے اس قصہ کو بیان فرمایا۔ اس واقعہ میں اللہ کے ان بندوں نے اپنے جن اعمال کو خدا کے حضور میں پیش کر کے اس سے دعا کی ہے اُن کی چند خصوصیتیں قابلِ غور ہیں۔

سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر بھی ہے یہ ہے کہ تینوں عمل صرف اللہ کی رضا جوئی میں کئے گئے تھے اور ان اعمال کی اسی خصوصیت کی بنا پر ان بندوں نے اللہ کے حضور میں ان کو پیش کیا تھا۔

دوسری ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تینوں عمل اللہ کے حکم و مرضی کے مقابلے میں اپنے نفس کی بہت کو اپنے اور قربان کرنے کی امتی مش ہیں۔ ذرا سوچئے! پہلے شخص کا یہ بدھ نفس کتنا سخت ہے، دن بھر وہ چاروں کو جنگل میں چرتا رہا ہے، اور شام کو گھر سے تھکا ہوا آیا ہے، قدرتی طور پر اس کا پی سونے کو ہے، چاہے جتنا ہوگا۔ ہند وہ سونے کیلئے مضطر اور بیقرار ہوگا، لیکن چونکہ اس کا باپ بدو وہ اپنے سونے کے تھے، اور یہ اللہ

کی رضا اسی میں سمجھتے تھے کہ جس وقت غنیمت کے انکی سمجھ گئے، یہ ان کو دودھ پلاوے، سنبھلے یہ شخص رات بھر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ن کے سر ہانے کھڑا رہا۔ اور پھر اس کے بچے اسے قدموں میں پڑے جو کہ روتے چلاتے رہے، لیکن اس نے اس باپ کے حق کو مقدم جان کر اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے یہ مجاہدہ بھی کیا کہ بوڑھے ہاں باپ سے پہلے اپنے پیارے بچوں کو بھی دودھ نہ پایا، یہاں تک کہ اسی حال میں سنبھلے ہو گئی۔

اسی طرح دوسرے شخص کے عمل کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہے ایک جوان ایک بڑی سے شوق رستہ ہے اور جب ایک پیش قدمی کر رہا ہو جاتی ہے، اور کسی طرح وہ رقم میا کرے اس کو دے بھی دیتا ہے اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کرنے کا سہارا موقع مل جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، تو انکی اس وقت اللہ کا منہ میٹھ میں آتا ہے اور وہ بندہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے بغیر اللہ سے ڈر کر اور اس کی رضا طلبی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہر نفس رکھنے والا انسان اندر کر سکتا ہے کہ یہ کتنا سخت مجاہدہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں خواہش نفس قربان کرنے کی یہ جتنی جی مشا ہے۔

اسی طرح تیسرے شخص کے عمل کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہے۔ ایک مزدور کے چند سیر چاول ایک شخص کے پاس رہ گئے اس نے انکی چاروں کو اپنی زمین میں بو دیا، پھر جو پیداوار ہوئی اس کو اس نے اسی مزدوری کی قیمت قرار دے کر اس کے حساب میں اس کو نکاتا اور بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس سے اتنی دوست فراہم ہو گئی کہ جانوروں کا ایک ریوڑ کار ریوڑ ہو گیا۔ پھر جب پیچھے مدت کے بعد وہ مزدور یہی وہاں مانتا دروازہ ٹیک کر در بندہ نے وہ ساری دولت جو خود اس کی اپنی محنت اور توجہ سے فراہم ہوئی تھی وہ سب کی سب اس مزدور کے حوالے کر دی کہ ہر شخص اندر کر سکتا ہے کہ اس وقت شیطان نے دل میں ایسے کیسے وسوسے ڈالے ہوں گے، اور اپنے نفس کی یہ جتنی شدید خواہش ہوگی یہ دولت جو صرف اپنی محنت سے پیدا کی گئی ہے، اور جس کا اس مزدور کو کوئی حرم بھی نہیں ہے، اس کو اپنے ہی پاس رکھ جائے لیکن اللہ کے اس بندے نے رضا اہی کی طلب میں اپنے نفس کی اس خواہش کو قربان کیا اور وہ ساری دولت اس کے چارے مزدور کے حوالے کر دی۔

اسی طرح ن تینوں عملوں کی ایک خصوصیت یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اصطلاحی اور حرفی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک کا تعلق باپ معاشرت سے ہے، ایک کا باپ معاشرت سے اور ایک کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندہ نے خدا سے ڈر کر اور اس کی رضا جوئی میں ایک ایسے گنہگار کو چھوڑ دیا جو اس کی انتہائی تمنا اور خواہش تھی اور جس کے سارے اسباب بھی اس نے فراہم کر لئے تھے۔

اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر بندہ اپنے کسی قریب عمل کے متعلق یہ اندازہ رکھتا ہو کہ وہ خدا کی کینیت سے کتنا اہم ہے تو اپنی دعائیں بتور و سید کے اندر حق کے حصار میں اس کو پیش کر سکتا ہے۔

ریا ایک درجہ شرک اور ایک قسم کا خنق ہے

اخلاص و تنہیت (یعنی بریک عمل کا اللہ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا) جس طرح ایمان و توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے اسی طرح ریا و سمعہ یعنی حقوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لئے نیک عمل کرنا ایمان و توحید کے منافی اور ایک قسم کا شرک ہے۔

عَنْ هُذَّافِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلِّي يُرَائِي لَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي لَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي لَقَدْ أَشْرَكَ -

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے دکھاوے کیلئے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کیلئے روزہ رکھا اُس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کیلئے صدقہ خیرات کیا اُس نے شرک کیا۔

حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، یہ وہ شرک اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اس معنی کے شرک نہیں ہیں لیکن اُن میں اس شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ہے، اُن ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کیلئے کرے، یعنی اس غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیکو کار سمجھیں اور اس کے معتقد ہو جائیں، اسی کو ریا کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ حقیقی شرک نہیں ہے لیکن ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجہ کا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو میں کہا گیا ہے (یہ دونوں حدیثیں آگے درج کی جارہی ہیں)۔

واضح رہے کہ اس حدیث میں نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ انکے علاوہ بھی جو نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کیلئے اور ان کی نظروں میں معزز و محترم بننے کیلئے یا اُن سے کوئی دنیوی فائدہ حاصل کرنے کیلئے کیا جائے گا وہ بھی ایک درجہ کا شرک ہی ہوگا، اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْدَأُ كُرَّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ لِيَرْتَدَّ صَلَاتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ - (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ (اپنے حجرہ مبارک

سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اُس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ہم سے فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ہم نے عرض کیا، حضور! ضرور بتلائیں، کیا چیز ہے! آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال یہ ہے) کہ آدمی نماز پڑھنے سے پہلے کھڑ ہو، پھر اپنی نماز کو اس لئے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔

ترجمہ..... رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب غالباً یہ تھا کہ دجال جس کھلے شرک و کفر کی دعوت دے گا اور جس سینے وہ لوگوں کو مجبور کرے گا، مجھے اس کا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا کوئی بھائی اس کی بات ماننے کیلئے تادم ہوگا، لیکن مجھے اس کا خطرہ ضرور ہے کہ شیطان تم کو کسی ایسے شرک میں مبتلا کر دے جو بالکل کھلا بواشرک نہ ہو، بلکہ خفی قسم کا شرک ہو، جس کی مثال آپ نے یہ دی کہ نماز اس لئے لمبی اور بہتر پڑھی جائے کہ دیکھنے والے معتقد ہو جائیں۔

سنن ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ظاہر فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ایسا ہوگا کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو اطمینان ہے کہ میرے امتی چاند سورج کو اور پتھروں اور بتوں کو نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور ہو گا کہ یہ، لے شرک میں وہ مبتلا ہوں۔

۲۵۵ عن محمود بن لُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْفَرَ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْفَرُ؟ قَالَ الرِّبَاءُ۔

محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ _____ کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! _____ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ربا (یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کیلئے کرنا)۔

رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کا اصل مقصد و منشاء اپنے امتیوں کو اس خطرہ سے خبردار کرنا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہیں، اور اس خفی قسم کے شرک سے بھی اپنے دلوں کی حفاظت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو اس خفی قسم کے شرک میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔

۲۵۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكَ لَمَنِ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَجِرَّتْهُ — وَفِي رِوَايَةٍ لَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلدَّيِّ عَمَلُهُ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کہ میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں (یعنی جس طرح اور شرکاء شرکت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی کی شرکت منظور کر لیتے ہیں، اسی طرح میں راضی نہیں ہوتا، اور کسی کی ادنیٰ شرکت گوارا نہیں کر سکتا، ہر قسم کی شرکت سے بالکل بے نیاز اور سخت بیزار ہوں) پس جو شخص کوئی عمل (عبادت وغیرہ) کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور سے بھی کچھ شریک کرے (یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور کو بھی کچھ حاصل کرنا یا اس کو معتقد بنانا ہو) تو میں اس کو اور اُس کے شریک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اُس سے بیزار اور بے تعلق ہوں، وہ عمل (میرے لئے بالکل نہیں بلکہ) صرف اس دوسرے کیسے ہے جس کیلئے اُس نے کیا (یعنی جس کو اُس نے شریک کیا)۔ (صحیح مسلم)

۲۵۷ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي قُصَّالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٌ مِّنْ سَمَاءِ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِإِلَهِ أَحَدٍ فَلْيُطْلَبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ۔

ابو سعید بن ابی قُصَّالہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب آدمیوں (امین و آخرین) کو جمع کرے گا تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا، کہ جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اُس نے اللہ کیلئے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا وہ اُس کا ثواب اُسی دوسرے سے جا کر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے۔

دونوں حدیثوں کا حاصل اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اُس نیک عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی پر ثواب دے گا جو اخلاص کی کیفیت کے ساتھ صرف اُس کی رضا اور رحمت کی طلب میں کیا گیا ہو، اور اس کے برخلاف جس عمل سے اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خوشنودی یا اُس سے کسی قسم کی نفع اندوزی مطلوب و مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو بالکل قبول نہ کرے گا، وہ نہایت بے نیاز اور شرک کی گھاٹ سے بھی بیزار ہے۔

یہ انجام تو ان اعمال کا ہے جو اللہ کیسے کئے جائیں لیکن نیت میں پورا اخلاص نہ ہو بلکہ کسی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کی بھی لگاوت ہو لیکن جو محض ریاکارانہ طور پر کئے جائیں، جن سے صرف نام و نمود، دکھاوا اور شہرت اور لوگوں سے خراج عقیدت وصول کرنا ہی مقصود ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ مردود قرار دے کر ان عمل کرنے والوں کے منہ پر مار دیئے جائیں گے، بلکہ یہ ریاکار اپنے ان ہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

ریاکاروں و نصیحت اور رسوائی فی سبیلہ

۲۵۰: عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ يُؤَاوِيهِ

اللَّهُ بِهِ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کوئی عمل سنے اور شہرت دینے کیلئے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا اور جو کوئی دکھاوے کیلئے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریاکاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرایا جائے گا کہ یہ بد بخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کیلئے نہیں کرتے تھے، بلکہ نام و نمود اور دکھاوے اور شہرت کیلئے کیا کرتے تھے۔ غرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ سر محشر ان کی ریاکاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو انکی بد باطنی دکھا دی جائے گی۔

یہ نامیرہ دنیا مائے دالے ریاکاروں و سخت تنبیہ

۲۵۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْذِّبَانِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْلِ أَلْبَسَتْهُمْ أَهْلِي مِنَ السُّكْرَةِ فَلَوْلَبُهمْ فَلَوْلَبُ الدِّهَابِ يَقُولُ اللَّهُ أَهْبِ يَفْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرُونَ لَبِي حَلَفْتُ لَا بَعَثُ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٌ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آخری زمانہ میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کیلئے بھیڑیوں کی کھال کا لباس پہنیں گے، انکی زبانیں شکر سے زیادہ مینشی ہوں گی، مکران کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے، (انکے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرأت کر رہے ہیں، پس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان مکاروں پر انجی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقلمندوں اور دانشوروں کو بھی حیران بنانے کے چھوڑے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کی یہ خاص قسم کہ مبدوں زاہدوں کی صورت بن کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل برعکس ان خصال خدا کی ہی نرموشی میں پاتیں کر کر کے اللہ کے سادہ و سادہ بندوں کو اپنی عقیدت کے جل میں چھپا جائے، اور ان سے دنیا کمائی جائے، بدترین قسم کی ریاکاری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ دھرم نے سے پہلے اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔

ریاکار عابدوں اور عالموں کو جہنم کا سخت ترین عذاب

(۲۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ! فَاَلْوَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ وَاِدِّ لِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةِ مَرَّةٍ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَذْخُلُهَا؟ قَالَ الْفُرَّاءُ الْمُرَاوُنُ بِأَعْمَالِهِمْ.

(رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ ”جُبِّ الْحُزْنِ“ (غم کے کنوئیں یا غم کے خندق) سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، حضرت! جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی (یا خندق) ہے (جس کا حال اتنا برا ہے کہ) خود جہنم ہر دن میں چار سو مرتبہ اُس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ! اُس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گذار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کیلئے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی)

تشریح:..... جہنم کے اس خندق جب الحزن میں ڈالے جانے والوں کیلئے رسول اللہ ﷺ نے ”الفرار“ کا لفظ بولا ہے، اس کے معنی زیادہ عبادت کرنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن کے علم اور قرآن پڑھنے میں خصوصیت اور امتیاز رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں پس حضورؐ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اس خاص کنوئیں یا خندق میں وہ لوگ جھوٹے جائیں گے جو بظاہر اعلیٰ درجہ کے دیندار، علم قرآن کے سرمایہ دار اور بڑے عبادت گذار ہوں گے لیکن حقیقت میں اور باطن کے لحاظ سے اُن کی یہ ساری دینداری اور عبادت گذاری ریاکارانہ ہوگی۔

قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ ریاکار عالم و عابد،
ریاکار مجاہد و شہید اور ریاکار نخی کے بارہ میں کیا جائے گا

(۲۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَجُلٌ أَسْأَفُهُ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهَا فَقَالَ لِمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ بِعَمَلِهِ فَعَرَفَهَا قَالَ لِمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ بِعَمَلِهِ فَعَرَفَهَا قَالَ لِمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ

كُسِبَ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ (روا مسلم)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن (دوزخ میں ڈالے جانے کا) فیصلہ عدالتِ خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہو گا جو (میدانِ جہاد میں) شہید کیا گیا ہو گا، یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوند تعالیٰ اُس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور کن مقاصد کیلئے ان کو استعمال کیا) وہ کہے گا (میں نے آخری عمل یہ کیا ہے) کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا (اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے تو جہاد میں حصہ اس لئے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو (تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیری بہادری کے چرچے ہوئے، پھر اُس کیلئے خداوندی حکم ہو گا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کیساتھ ایک دوسرا شخص ہو گا جس نے علم دین حاصل کیا ہو گا، اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہو گی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہو گا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا وہ سب کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اُس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور ان کو کن مقاصد کیلئے استعمال کیا) وہ کہے گا خداوند! میں نے آپ کا علم حاصل کیا، اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کیلئے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لئے حاصل کیا تھا، اور قرآن تو اسلئے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا خوب ہو لیا، پھر اُس کیلئے بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گا، اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہو گی، اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہو گا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتائے گا (کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ یہ نعمتیں دی تھیں) وہ سب کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اُس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور کن مقاصد کیلئے ان کو استعمال کیا) وہ عرض کرے گا خداوند! جس جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال اُن سب ہی میں خرچ کیا ہے، اور صرف تیری رضا جوئی کے لئے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جھوٹ کہا، درحقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لئے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو (اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے ہوں) سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا، اور دنیا میں) تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے بھی حکم ہو گا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم)

تشریح..... العظمة للہ! کس قدر لرزادینے والی ہے یہ حدیث، اسی کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ اُن کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ بہت رونے، اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔

اس حدیث میں جن تین اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہِ خدا میں جانی اور مالی قربانی۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کیلئے یا اسی قسم کے دوسرے دنیوی مقاصد کیلئے کئے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گنہگاروں (چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں) سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ ان ہی کیلئے کیا جائے گا، اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ **اللہم احفظنا!**

اعمال صالحہ کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت، اللہ کی ایک نعمت ہے

(۲۶۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ - وَلَمْ يَرَوْا يَهْدِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ - قَالَ بَلَّكَ عَاجِلُ بَشْرَى الْمُؤْمِنِ - (رواہ مسلم)

ترجمہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے، ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو مؤمن بندہ کی نقد بشارت ہے۔ **(صحیح مسلم)**

تشریح..... ریا اور شہرت طلبی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے مندرجہ بالا قسم کے ارشادات نے صحابہ کرامؓ کو اتنا ذرا دیا تھا کہ اُن میں سے بعض کو یہ شبہ ہونے لگا کہ جس نیک عمل پر دنیا کے لوگ عمل کرنے والے کی تعریفیں کریں اور اس کی نیکی کا چرچا ہو، اور لوگ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگیں، تو شاید وہ عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کرنے والے کو دنیا میں شہرت اور محبت کا صلہ ہی مل گیا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا **"بَلَّكَ عَاجِلُ بَشْرَى الْمُؤْمِنِ"** جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی نیک عملی کی شہرت ہو جانا اور لوگوں کا اس کی تعریف یا اُس سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنا چاہئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اصل انعام سے پہلے اس دنیا میں نقد صلہ اس بندہ کی مقبولیت و محبوبیت کی ایک خوشخبری اور علامت ہے۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی حال میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات سے خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا، انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا (تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ بھی ریاکاری کی کوئی شاخ ہو تو اس سے توبہ و استغفار کیا جائے) آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ریا نہیں ہے بلکہ تم کو اس صورت میں خود کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلوت کی نیکی کا بھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اعمال صالحہ اخلاص کیساتھ اللہ ہی کیلئے کئے جائیں، لیکن عمل کرنے والے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر اللہ کے دوسرے بندوں کو ان کا علم ہو جائے اور پھر اُس کو اس سے خوشی ہو، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لئے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اسکی اقتدا کریں اور اس کو سیکھیں تو یہ بھی ریا نہ ہو گا بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندہ کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا، بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ ہوتا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقتِ اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے اور ریاسمہ جیسے مہلکات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ **اللّٰهُمَّ امین۔**

..... حصہ دوم مکمل ہوا.....

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بَعَزْتَهُ وَجَلَّ لَهُ تَعَمُّ الصَّالِحَاتِ